

四庫全書

經部

欽定四庫全書

禮記注疏卷三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

曲禮上

凡為君使者已受命君言不宿於家注急君使也言謂有故所問也聘禮曰君有言則以束帛如饗禮音義為于偽反下注為哀樂為其廢喪事並同君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外注敬君命也此謂國君問事於其

臣若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命注此臣有所告請於其君音義朝直遥反疏正義曰此一節論相聘問及君臣使人相告之事今各依文解之受命謂受得君命為聘使也君言謂受君言宜急去不得停留宿於家也故聘禮既受命遂行舍於郊是也君言至則主人出拜君言之辱者此謂君使人問其臣臣對使者言屈辱尊者之命來也使者歸則必拜送于門外者禮也出出門也君使初至則主人出門拜迎君命也辱君之使去而又出拜送門外也去既送出門則知初至迎亦出門也此謂國君問事於其臣也若臣遣人往君所及問他人則送迎亦然若使人於君所則必朝服而命之者此謂臣有故而遣使告君法也亦有物以將之敬君故朝服命使也然命使者言朝服則君言至亦朝服受之互言也使者反則必下堂而受命者謂已使者

從君處反還至也去不下送反而下迎者尊君命也不出門者已使卑於君使也亦當拜之不言從上可知也注正義曰急君使也者解君言也君之所言謂有事故所問也或問其臣或問他人鄭注聘禮云有故謂災患及時事相告也云聘禮曰若有言則以束帛如饗禮者又譏有言必有物將之也此謂行饗禮畢而又有此言而又加束帛也鄭注彼云有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴於齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田是其類也

博聞强識而讓敦善行而不怠謂之君子注敦厚音義識如字又式異反行下孟反皇如字怠音代

君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也注歡謂飲食忠謂衣服之物疏正義曰此明君子所行之

事也鄭云歡謂飲食忠謂衣服飲食是會樂之具承歡為易衣服比飲食為難必關忠誠籌度故名忠各有所以也明與人交者不宜事事悉受若使彼罄盡則交結之道不全若不竭盡交乃全也

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸注以孫與祖昭穆同音義昭時招反爲君尸者大夫士見之則下之君知所以爲尸者則自下之注尊尸也下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之音義少式召反尸必式注禮之乘必以几注尊者慎也音義乘繩證反下注二處乘車同齊者不樂不弔注爲哀樂則失

正散其思也音義齊側皆反樂音洛下無容樂非樂所同思絲嗣反又如字疏正義曰此一節論立尸用人相尊敬之法各依文解之抱孫不抱子者此以明昭穆之例凡稱禮曰者皆舊禮語也為下事難明故引舊禮為證案此篇之首作記之人引舊禮而言曲禮曰此直言禮曰不言曲者從畧可知也抱孫不抱子者謂祭祀之禮必須尸尸必以孫今子孫行並皆幼弱則必抱孫為尸不得抱子為尸所以然者作記之人既引其禮又自解云此言孫可以為王父尸子不可以為父尸故也曾子問云祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也是有抱孫之法也言無孫取於同姓可者謂無服內之孫取服外同姓也天子至士皆有尸特牲是士禮少牢是大夫禮並皆有尸又祭統云君執圭瓚祼尸是諸侯有尸也又守祧職云若將祭祀則各以其服授尸是天子有尸也天子以下宗廟之祭皆用同姓之嫡故祭統云祭之道

孫為王父尸所使為尸者於祭者為子行父北面而事之注云子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮也雖取孫列用卿大夫為之故既醉注云天子以卿鄭箋云諸侯入為天子卿大夫故云公尸天子既然明諸侯亦爾故大夫士亦用同姓嫡者曾子問云無孫取於同姓可也又鄭注特牲禮大夫士以孫之倫為尸是也言倫明非已孫皇侃用崔靈恩義以大夫用已孫為尸恐非也天子祭天地社稷山川四方百物及七祀之屬皆有尸也故鳧鷖並云公尸推此而言諸侯祭社稷境內山川及大夫有采地祭五祀皆有尸也外神之屬不問同姓異姓但卜吉則可為尸案曾子問祭成人必有尸則祭殤無尸若新喪虞祭之時男女各立尸故士虞禮云男男尸女女尸至祔祭之後止用男之一尸以其祔祭漸吉故也凡吉祭祇用一尸故祭統云設同几是也若祭勝國之社稷則士師為尸知者士師

職文用士師者畧之故異義公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯為尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱為尸是祭天有尸也許慎引魯郊祀曰祝延帝尸從左氏之說也為君尸者大夫士見之則下之者此臣為君作尸者已被卜吉君許用者也下謂下車也古者致齊各於其家散齊亦猶出在路及至祭日之旦俱來入廟故羣臣得於路見君之尸皆下車而敬之君知所以為尸者則自下之者此亦謂散齊之時君若在路見尸亦自下車敬之不直云君見尸而云君知者言知則初有不知不知謂君年或幼少不能並識羣臣故於路或不識而臣告君君乃知之所以下也所以知是散齊者君致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至也尸必式者答君也式謂俯下頭也古者車箱長四尺四寸而三分廟門之外尸尊未伸不敢亢禮不可下車故式為敬以前一後二横一木下去車牀三尺三寸謂之為式又於式上二尺二寸横一木謂之為較較去車牀凡五尺五

寸於時立乘若平常則馮較故詩云倚重較兮是也又若應為敬則落手隱下式而頭得俯俛故後云式視馬尾是也鄭注考工記云兵車之式高三尺三寸較兩輢上出式者也兵車自較而下凡五尺五寸然尸在廟中尊伸尚答主人之拜今在路其尊猶屈君下而已式者以其在路尊未伸故未敢亢禮至於廟中禮伸則亢故答之乘必以几者几案在式之上尊者有所敬事以手據之几上有冪君以羔皮以虎緣之也

居喪之禮毀瘠不形視聽不衰注為其廢喪事形謂骨見音義瘠音在昔反瘦也見賢遍反

升階不由阼階出入不當門隧注常若親存隧道也音義阼才故反隧音遂

居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪

乃比於不慈不孝注勝任也音義創初良反又初亮反瘍音恙本或作痒勝音升任而金反五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內注所以養衰老人五十始衰也音義衰七雷反

疏正義曰此一節明孝子居喪此先明居喪平常之法也毀瘠不形者毀瘠羸瘦也形骨露也骨為人形之主故謂骨為形也居喪乃許羸瘦不許骨露見也升降不由阼階者阼階主人之階也孝子事死如事生故在喪思慕猶若父在不忍從父阼階上下也如祔祭以後即得升阼階知者案士虞禮云卒哭以後稱哀子祔祭稱孝子祔祭如饋食之禮既同於吉則孝子得升阼階也然雜記云弔者入主人升堂西面下云既葬蒲席則升堂西面未葬也既言西面則是升自阼階此未葬得升阼階者敬異國之賓也不勝喪乃比於不慈不孝者

結所以沐浴酒肉之義也不勝喪謂疾不食酒肉創瘍不沐浴毁而滅性者也不留身繼世是不慈也滅性又是違親生時之意故云不孝不云同而云比者此滅性本心實非為不孝故言比也五十不致毁者致極也五十始衰居喪乃許有毁而不得極羸瘦六十不毁者轉更衰甚都不許毁也魯襄公三十一年經書九月癸巳子野卒傳云毁也是也

生與來日死與往日注與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三日而更言三

日成服杖似異日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣與或為予音義數所主反下皆同殯必刃反下同斂力驗反下同貶彼檢反字林方犯反疏正義曰此謂士禮生與來日者與數也謂生人成服杖數來日為三日死與往日者謂死者殯斂數死日為三日注正義曰貶猶屈也士卑屈故降不如大夫所以厭其殯日然士惟屈殯日不屈成服杖日者成服必在殯後故也云大夫以上皆以來日數者大夫尊則成服及殯皆不數死日也大夫云三日殯不數死日則天子諸侯亦悉不數死日也故鄭云大夫以上云士喪禮曰死日而襲者注引士喪禮者證殯與成服不同日以其未審故云似異日又引喪大記者更證明士殯與成服不同日故云二者相推其然明矣謂以士喪禮喪大記二者相推校然猶是也殯與成服是異日明

矣無所復疑言與或為予者謂諸本禮記有作予字者故云與或為予

知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔注人恩各施於所知也弔傷皆謂致命辭也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使其如何不淑此施於生者傷辭未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑此施於死者蓋本傷辭辭畢退皆哭音義傷如字下同舊式亮反疏正義曰此一節論弔傷之法若存之與亡並識則遣設弔辭傷辭兼行若但識生而不識亡財唯遣設弔辭而無傷辭知死而不知生傷而不弔者

若但識亡唯施傷辭而無弔辭也然生弔死傷其文可悉但記者丁寧言之故其文詳也注正義曰皆不自往而遣使致已之命也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施於生者也引雜記者證諸侯有鄰國之喪不得自往遣使往弔致命弔辭之法也然弔辭唯使者口傳之於主國孤而已云傷辭未聞者經典散亡故未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑者既未聞傷辭有舊說者云有弔辭如此也施於死者蓋本傷辭也鄭此云舊說疑其非弔辭正是傷辭耳所以然者一則不與雜記弔辭同二則既言皇天降災子遭罹之明是傷於亡者自身非關弔于孝子也然弔辭乃使口致命若傷辭當書之於板使者讀之而奠致殯前也知辭畢皆退而哭者案雜記行弔之後致含襚賵畢乃臨若不致含襚賵則弔訖乃臨也故鄭云弔傷辭畢皆哭

君喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍賜人者不曰來取與人者不問其所欲注皆為傷恩也見人見行人館舍也與人不問其所欲已物或時非其所欲將不與也音義賻音附公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰歸生者曰賻不問其所費芳味反一本作有所費下句放此遺于季反與也皆為于偽反下為其皆同

適墓不登壟注為其不敬壟冢也墓塋域音義壟力勇反塋音營

助葬必執紼注葬喪之大事紼引車索音義紼音弗引棺本

亦作引車索悉各反臨喪不笑注臨喪宜有哀色揖人必違其位

注禮以變為敬望柩不歌入臨不翔注哀傷之無容樂

音義柩求又反臨如字舊力鴆反當食不歎注食或以樂非歎所鄰

有喪舂不相里有殯不巷歌注助哀也相謂送杵聲音

義舂東容反相息亮反注同杵昌呂反適墓不歌注非樂所哭日不歌注

哀未忘也送喪不由徑送葬不辟塗潦注所哀在此音

義徑經定反邪路也辟音避本亦作避下注同臨喪則必有哀色執紼不笑

臨樂不歎介冑則有不可犯之色注貌與事宜相配介

甲也故君子戒慎不失色於人注色厲而內荏貌恭心很非情者也音義荏而審反柔弱貌很胡懇反國君撫式大夫下之大夫撫式士下之注撫猶據也據式小俛崇敬也乘車必正立音義俛音免禮不下庶人注為其遽於事且不能備物音義下遐嫁反又如字遽其庶反沈又其於反刑不上大夫注不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書音義上時掌反與音預刑人不在君側注為怨恨為害也春秋傳曰近刑人則輕死之道疏正義曰此一節記人雜記吉凶舉動威儀之事各依文解之助葬必執紼者助

葬本非為容正是助事耳故宜必執紼也揖人必違其位者位謂已之位也於位而見前人已所宜敬者當離已位而嚮彼遥揖禮以變為敬是以燕禮君降階爾卿大夫鄭注云爾近也揖而移近之明雖君臣皆須違位而揖也入臨不翔者謂入臨人之喪不得趍翔為容不翔故不歌歌則猶翔也當食不歎者吉食奏樂既樂故不宜歎也又若助喪事而食使充饑不令廢事亦不宜歎歎則不飽也哭日不歌者哭日謂弔人日也哭歌不可共日也送葬不辟塗潦者前文送喪此云送葬上下文勢皆據他人知者以上適墓不登壟入臨不翔及哭日不歌以文類之故知此等皆據他人也而本亦有云送喪不辟塗潦者義亦通也介冑則有不可犯之色者亦內外宜相稱也戎容暨暨若身被甲首冠冑則使形勢高岸有不可干犯之色以稱其服也故君子戒慎不失色於人者并結前義也故承上起下之辭上既言內外宜稱故君子接人凡所行用並使心色如一不得色

違於心故云不失色於人也國君撫式大夫下之者撫謂手據之謂君臣俱行君式宗廟則臣宜下車此獨云大夫則士可知也大夫撫式士下之者士為大夫之臣亦如大夫於君也禮不下庶人者謂庶人貧無物為禮又分地是務不暇燕飲故此禮不下與庶人行也白虎通云禮為有知制刑為無知設禮謂酬酢之禮不及庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人見於君不為容進退走是也張逸云非是都不行禮也但以其遽務不能備之故不著於經文三百威儀三千耳其有事則假士禮行之刑不上大夫者制五刑三千之科條不設大夫犯罪之目也所以然者大夫必用有德若逆設其刑則是君不知賢也張逸云謂所犯之罪不在夏三千周二千五百之科不使賢者犯法也非謂都不刑其身也其有罪則以八議議其輕重耳刑人不在君側者被刑殘者不得令近君為其怨恨也白虎通云古者刑殘之人公家不畜大夫不養士遇之路不與語放諸墝埆

不毛之地與禽獸為伍注正義曰葬喪之大事解所以必執紼之義云紼引車索者繩屬棺曰紼屬車曰引引紼亦通名故鄭云紼引車索也食或以樂非歎所者人君吉食則有樂賤者則無故云或也哀未忘也者論語云子於是日哭則不歌而鄭此云哀未忘也則弔日之朝亦得歌樂但弔以還其日晚不歌耳亦得會是日哭則不歌是先哭後乃不歌也色厲而內荏貌恭心狠非情者也者此舉失色之事也小人顏色嚴厲而心內荏弱為佞又外乃象恭而心實敖狠此並情不副色也故論語云色厲而內荏譬諸小人其猶穿窬之盜也與又云巧言令色足恭書云象恭滔天撫猶據也者證所式義也乘車駟馬之車也既並立乘故為敬時則俯俛據式不與賢者犯法者與猶許也不許賢者犯法若許之則非進賢之道也大夫無刑科而周禮有犯罪致殺放者鄭恐人疑故出其事雖不制刑書不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書議有八條事在周禮一

曰議親之辟謂是王宗室有罪也二曰議故之辟謂與王故舊也三曰議賢之辟謂有德行者也四曰議能之辟謂有道藝者也五曰議功之辟謂有大勳立功者也六曰議貴之辟謂貴者犯罪即大夫以上也鄭司農云若今之吏墨綬有罪先請者案漢時墨綬者是貴人也七曰議勤之辟謂憔悴憂國也八曰議賓之辟謂所不臣者三恪二代之後也異義禮戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆諸市大夫尸肆諸朝是大夫有刑許慎謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事從周禮之說鄭康成駁之云凡有爵者與王同族大夫以上適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫如鄭之言則於戴禮及周禮二說俱合但大夫罪未定之前則皆在八議此經注是也若罪已定將刑殺則適甸師氏是也凡王朝大夫以上及王之同姓皆刑之於甸師氏故掌戮云凡有爵者及王之同族有罪則死刑焉是也若王之庶姓之士及諸侯大夫則戮於朝故襄二十二

年楚殺令尹子南尸諸朝是大夫於朝也列國大夫入天子之國曰某士明天子之士亦在朝也諸侯大夫既在朝則諸侯之士在市故檀弓云君之臣不免於罪則將肆諸市朝鄭云大夫於朝士於市是也春秋傳曰近刑人則輕死之道者此引公羊傳證刑人在君側之失者也春秋魯襄公二十九年閽弒吳子餘祭公羊云閽者何刑人也君子不近刑人近刑人則輕死之道也又左傳云吳伐越獲俘焉以為閽使守舟吳子餘祭觀舟閽以刀弒之

兵車不式注尚威武不崇敬武車綏旌注盡飾也綏謂垂舒之也武車亦兵車音義綏耳崔反德車結旌注不盡飾也結謂收斂之也德車乘車疏正義曰此一節明德車兵車旌旗之異兵車革

路也兵車尚武猛宜無推讓故不為式敬也武車綏旌者武車亦革路也取其建戈刀即云兵車取其威猛即云武車也綏謂垂舒散之也旌謂車上旗幡也尚威武故舒散旗幡垂綏然何胤云垂放旌旗之旒以見其美也德車結旌者德車謂玉路金路象路木路四路不用兵故曰德車德美在内不尚赫奕故結纏其旒著於竿也何胤云以德為美故畧於飾此坐乘之車也鄭前云乘車必正立此云是乘車則非坐乘也

史載筆士載言注謂從於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅注載謂舉於旌首以警衆也

禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也書曰如虎如貔士或為仕音義戴音戴本亦作戴下及注同埃烏來反鳶悅專反鴟也騎其寄反摯音至貔婢支反徐扶夷反孔安國云貔執夷虎屬皆猛健貅本亦作貅許求反又虛虯反貔貅摯獸譬音景從才用反下同行戶剛反行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒注以此四獸為軍陳象天也急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以起居堅勁

軍之威怒象天帝也招揺星在北斗杓端主指者音義招揺並如字北斗第七星繕依注音勁吉政反陳直覲反杓敷招反徐必遥反進退有度注度謂伐與步數左右有局各司其局注局部分也音義分扶問反疏正義曰此一節明君以軍行之禮各隨文解之史謂國史書録王事者王若舉動史必書之王若行往則史載書具而從之也不言簡牘而云筆者筆是書之主則餘載可知爾雅云不律謂之筆郭云書筆名四方之異言也士載言者士謂司盟之士言謂盟會之辭舊事也崔靈恩云必載盟會之辭者或尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載自隨也前有水則載青旌者王行宜警衛善惡必先知之故備設軍陳行止之法也軍陳卒伍行則並銜枚無諠聲若有非常不能傳道且人衆廣遠難可周徧故前有變異則舉類示之故宣十二

年左傳云前茅慮無是也青旌者青雀旌謂旌旗軍行若前值水則畫為青雀旌旗幡上舉示之所以然者青雀是水鳥軍士望見則咸知前必值水而各防也前有塵埃則載鳴鳶者鳶今時鴟也鴟鳴則風生風生則塵埃起前有塵埃起則畫鴟於旌首而載之衆見咸知以為備也不直言鳶而云鳴者鳶不鳴則風不生故畫作開口如鳴時也不言旌從可知也前有車騎則載飛鴻者車騎彼人之車騎也鴻鴻鴈也鴈飛有行列與車騎相似若軍前忽遥見彼人有多車騎則畫鴻於旌首而載之使衆見而為防也然古人不騎馬故經但記正典無言騎者今言騎者當是周末時禮前有士師則載虎皮者士師兵衆也虎是威猛亦兵衆之象若見前有兵衆則舉虎皮於竿首使兵衆見以為防也前有摯獸則載貔貅者摯獸猛而能擊謂虎狼之屬也貔貅是一獸亦有猛威也若前有猛獸則舉此貔貅使衆知為備也但不知為載其皮為畫其形耳通有二家一云與虎皮

並畫作皮於旌也一云並載其皮行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎者前明軍行進值之禮也此明軍行象天文而作陳法也前南後北左東右西朱鳥玄武青龍白虎四方宿名也軍前宜捷故用雀軍後須殿捍故用玄武玄武龜也龜有甲能禦侮用也左為陽陽能發生象其龍變生也右為陰陰沈能殺虎沈殺也軍之左右生殺變應威猛如龍虎也何胤云如鳥之翔如蛇之毒龍騰虎奮無能敵此四物鄭注四獸為軍陳則是軍陳之法也但不知何以為之耳今之軍行畫此四獸於旌旗以標左右前後之軍陳招搖在上者招搖北斗七星也北斗居四方宿之中以斗末從十二月建而指之則四方宿不差今軍行法之亦作此北斗星在軍中舉之於上以指正四方使四方之陳不差故云招搖在上也然並作七星而獨云招搖者舉指者為主餘從可知也急繕其怒者嚮明軍陳之法此舉士卒之用也急堅也繕勁利也其怒士卒之怒也軍行既張四宿於四方

標招摇於中上象天之行故軍旅士卒起居舉動堅勁奮勇如天帝之威怒也然若類前而論四宿之陳畫旌為勝且鄭云又畫招摇於旌上則知四物是畫故皇約言云又畫也崔靈恩云此謂軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆畫招摇於此四旗之上案崔並畫四旗皆為北斗星於義不安何者天唯一斗以指四方何用四斗乎左右有局者局部分也軍之在左右各有部分不相濫也各司其局者軍行須監領故主帥部分各有所司部分也爾雅云局分也鄭云謂分部也注正義曰載謂舉於旌首以警衆也文並為載而鄭今云舉於旌首是明諸物並在旌旗首也云禮君行師從卿行旅從者此是定四年祝佗之辭此嘉好之事若為其出軍征伐則隨軍多少與此不同云書曰如虎如貔者此尚書牧誓引證虎貔同是猛獸也此武王伐紂時於牧野作誓誡士卒為戰之辭也令

士衆皆如虎貔然也鄭注尚書云其威當如獸之將攫搏也貔一名曰豹虎類也爾雅云貔白狐也以此四獸為軍陳者此朱雀是禽而總言獸者通言耳言為軍陳者則四獸各有軍陳之法故昭二十一年宋人與華亥戰云鄭翩願為鸛其御願為鵝又兵書云善用兵者似率然率然者常山蛇擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中則首尾俱至是其各有陳法也知招摇在北斗杓端者春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七摇光第一至第四為魁第五至第七為標案此摇光則招摇也在下云端者明魁以上為首標則以下為端也度謂伐與步數者牧誓武王誓衆云今日之事不愆于六步七步乃止齊焉四伐五伐乃止齊焉一擊一刺為一伐鄭注尚書云伐謂擊刺也始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也

父之讎弗與共戴天注父者子之天殺已之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止音義讎常由反兄弟之讎不反兵注恒執殺之備交遊之讎不同國注讎不吾辟則殺之交遊或為朋友疏正義曰此一節論親疏復讎之法今各依文解之父之讎弗與共戴天者父是子之天彼殺已父是殺已之天故必報殺之不可與共處於天下也天在上故曰戴又檀弓云父母之仇寢苫枕干不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬬並是不共天下矣而調人云父之讎辟諸海外則得與共戴天此不共戴天者謂孝子之心不許共讎人戴天必殺之乃止調人謂逢遇赦宥王法辟諸海外孝子雖欲往殺力所不能故鄭答趙商云讎若在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往

討之乎是也兄弟之讎不反兵者兄弟謂親兄弟也有兄弟之讎乃得仕而報之不反兵者謂帶兵自隨也若行逢讎身不帶兵方反家取之比來則讎已逃辟終不可得故恒帶兵見即殺之也檀弓云父母之讎不反兵兄弟之仇仕弗與共國而此云兄弟不反兵者父毋不反兵於普天之下也兄弟不共國謂不同中國也而亦不反兵者父母仇讎則不仕不辟市朝兄弟仇讎則猶仕而辟市朝也而亦同不反兵則同體重之也而調人云兄弟之讎辟諸千里之外二丈不同者調人亦謂會遇恩赦之法辟諸千里之外檀弓又云銜君命而使雖遇之不鬬雖同不反兵與父母讎異也交遊之讎不同國者交遊朋友也為朋友亦報仇也故前云父母存不許友以死則知父母沒得為朋友報也此云不同國者謂不共五等一國之中也而調人云從父母兄弟之讎不同國與此同又調人云主友之讎視從父兄弟是主友亦同此與調人皆謂會赦故不同國雖不同國國外

百里二百里則可其兄弟仕不與共國者必須相去千里之外故調人云兄弟之讎辟諸千里之外是也但從父兄弟及交遊主友報讎之時不自為首故檀弓云從父兄弟之仇不為魁主人能則執兵而陪其後也其君之讎調人云視父師長之讎視兄弟則姑姊妹伯叔皆視兄弟異義公羊說復百世之讎古周禮說復讎之義不過五世許慎謹案魯桓公為齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公與齊會於夾谷是不復百世之讎也從周禮說鄭康成不駮即與許慎同凡君非理殺臣公羊說子可復讎故子胥伐楚春秋賢之左氏說君命天也是不可復讎鄭駮異義稱子思云今之君子退人若將隊諸淵無為戎首不亦善乎子胥父兄之誅隊淵不足喻伐楚使吳首兵合於子思之言也是鄭善子胥同公羊之義也

四郊多壘此卿大夫之辱也注辱其謀人之國不能安也壘軍壁也數見侵伐則多壘音義壘徐力軌反又力水反辟本又作壁布狄反數色角反地廣大荒而不治此亦士之辱也注辱其親民不能安荒穢也疏正義曰此明食祿所宜任其事也四郊者王城四面並有郊近郊五十里遠郊百里諸侯亦各有四面之郊里數隨地廣狹故云四郊也壘軍壁也言卿大夫尊高任當軍帥若有威德則無敢見侵若尸祿素餐則寇戎充斥數戰郊坰故多軍壘罪各有所歸故為卿大夫之恥辱也地廣大荒而不治此亦士之辱也者地采地也荒廢穢也士邑宰也士為君邑宰必宜地民相得若使土地廣大而荒廢民散而流移亦邑宰之恥辱也而云亦者今謂非但大夫之辱亦是士之辱言四郊多壘獨為大夫之辱士

則職卑位下為君邑宰勸課耕種故地荒為士之辱也

臨祭不惰注為無神也音義為于僞反下為不為其為有皆同祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之注此皆不欲人褻之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所為音義埋徐武乖反褻息列反慢也凡祭於公者必自徹其俎注臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之祭於公助祭於君也音義使色吏反疏正義曰此一節明接神及歸俎之禮臨祭不惰者祭如在故臨祭須敬不得怠慢故鄭注云為無神也鬼神享德祭若怠惰則神不歆是無神也既謂其不敬亦是無神之心也注

正義曰此皆不欲人褻之也者若不焚埋人或用之為褻慢鬼神之物所以焚之埋之異者服是身著之物故焚之牲器之類並為鬼神之用雖敗不知鬼神用與不用故埋之猶在焚之則消故焚埋異也臣不敢煩君使也者此謂士助君祭也若大夫以上則君使人歸之於俎而禮本並云大夫以下或人歸之是鄭因君以明臣言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎故曾子問云攝主不歸俎明正主則歸也

卒哭乃諱注敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非音義辟音避下皆同

禮不諱嫌名二名不偏諱注為其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨丘與區也偏謂二名不一一諱也孔子

之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在音義禹與雨並于矩反一讀雨音于許反丘與區並去求反一讀區音羌蚪反又丘于反叅漢和帝名肇不改京兆郡魏武帝名操陳思王詩云脩阪造雲日是不諱嫌名逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母注逮及也謂幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖音義逮音代一音大計反瞿本又作懼同俱附反適丁歷反君所無私諱注謂臣言於君前不辟家諱尊無二也大夫之所有公諱注辟君諱也詩書不諱臨文

不諱注為其失事正廟中不諱注為有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上夫人之諱雖質君之前臣不諱也注臣於夫人之家恩遠也質猶對也婦諱不出門注婦親遠於宮中言辟之大功小功不諱入竟而問禁入國而問俗入門而問諱注皆為敬主人也禁謂政教俗謂常所行與所惡也國城中也音義竟音境惡烏路反疏正義曰此一節論諱與不諱之事各依文解之古人生不諱故卒哭前猶以生事之則未諱至卒哭後服已受變神靈遷廟乃神事之敬鬼神之名故諱之諱避也生不相避名名以名質故言之不諱死則

質藏言之則感動孝子故諱之也禮不諱嫌名者今謂禹與雨音同而義異丘與區音異而義同此二者各有嫌嫌疑禹與雨有同音嫌疑丘與區有同義嫌疑如此者不諱若其音異義異全是無嫌不涉諱限必其音同義同乃始諱也二名不偏諱者謂兩字作名不一一諱之也孔子言徵不言在言在不言徵者案論語云足則吾能徵之矣是言徵也又云其在斯是言在也案異義公羊說譏二名謂二字作名若魏曼多也左氏說二名者楚公子弃疾弒其君即位之後改為熊居是為二名許慎謹案云文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非也從左氏義也逮事父母則諱王父母者逮及也王父母謂祖父母也若及事父母則諱祖也何以然孝子聞名心瞿祖是父之所諱則子不敢言既已終不言若父母已亡而已言便心瞿憶父母故諱之也不逮事父母則不諱王父母者孝子若幼少孤不及識父母便得言之故不諱祖父母庾云諱王父母之恩正應由父所以

連言毋者婦事舅姑同事父毋且配夫為體諱敬不殊故幼無父而識毋者則可以諱王父毋也大夫之所有公諱者今謂人於大夫之所止得避公家之諱不得避大夫諱所以然者尊君諱也若兼為大夫諱則君諱不尊也不言士之所諱者士卑人不為之諱故也或云大夫所有公諱者君及大夫諱耳亦無已之私諱玉藻云於大夫所有公諱無私諱但此文上承君所無私諱之下唯云大夫之所有公諱故畧之不云無私諱耳詩書不諱臨文不諱者何胤云詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也案論語云詩書執禮是教學惟詩書有誦禮則不誦惟臨文行事若有所諱則並失事正故不諱也廟中不諱者謂有事於高祖廟祝嘏辭說不為曾祖已下諱也為尊無二上也於下則諱上也若有事於禰則諱祖已上也夫人之諱雖質君之前臣不諱也者夫人君之妻質對也夫人本家所諱臣雖對君前而言語不為諱也臣於夫人之家恩遠故不諱也婦諱不出

門者門謂婦宮門婦家之諱但於婦宮中不言耳若於宮外則不諱也故臣對君前不諱也大功小功不諱者古者期親則為諱陳鏗問曰亦為父乎自已親乎田瓊答曰雜記云卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱謂諱齊衰親也然則大功小功不諱矣熊氏云大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之知者雜記云王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱是父之世叔父及姑姊妹以下皆為之小功父為諱故已從父為之諱入竟而問禁者此以下並為敬主人也竟界首也禁謂中國政教所忌凡至竟界當先訪問主國何所禁也入國而問俗者國城中城中如今國門內也俗謂常所行也入主人之城內亦先問風俗常行也入門而問諱者門主人之門也諱主人祖先君名宜先知之欲為避之也問諱而以門為限者主人出至大門外迎客客入門方應交接故於門為限也故注云皆為敬主人也注正義曰衛侯名惡大夫有名惡者證生

不相諱也時君臣同名春秋不譏案魯襄公二十八年衛石惡出奔晉二十九年衛侯衎卒衛侯惡乃即位與石惡不相干熊氏云石字誤當云大夫有名惡知者昭七年衛侯惡卒穀梁傳云昭元年有衛齊惡今衛侯惡何謂君臣同名也君子不奪人親所名也是衛齊惡不得為石惡也適士已上廟事祖者祭法云適士二廟祖之與禰各一廟其中士下士亦廟事祖但祖禰共廟則既夕禮一廟是也熊氏云此適士者包中下士對庶人府史亦稱適也婦親遠於宮中言辟之者陳鏗問云雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側也此則與母諱同何也田瓊答曰雜記方分尊卑故詳言之曲禮據不出門大畧言之耳母諱遠妻諱近則亦宜言也但所辟者狹耳

外事以剛日注順其出為陽也出郊為外事春秋傳曰

甲午祠兵内事以柔日注順其居内為陰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之内曰近某日注旬十日也音義筮市制反喪事先遠日吉事先近日注孝子之心喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也音義冠古亂反曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常注命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮音義假古雅反下同卜筮不過三注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之卜筮不相襲注卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筴也晉獻公卜取驪姬不吉公

曰筮之是也音義瀆徒木反驪力知反疏正義曰此一節明卜筮及用日之法各依文解之外事以剛日者外事郊外之事也剛奇日也十日有五奇五偶甲丙戊庚壬五奇為剛也外事剛義故用剛日也内事以柔日者内事郊内之事也乙丁己辛癸五偶為柔也然則郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又社稷是郊内應用柔日而郊特牲云祀社日用甲非柔也所以然者郊社尊不敢同外内之義故也此言外剛内柔自謂郊社之外他禮則皆隨外内而用之崔靈恩云外事指用兵之事内事指宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其居外内剛柔故也祭社用甲所以召誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者唯夏正郊天及雩大享明堂耳若圜丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛凡卜筮日者凡先聖王之所以立卜筮者下云所以使民信時日敬鬼神決嫌疑定猶與也卜筮必用龜著者案劉向

云蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辯吉凶也說文云蓍蒿屬也生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺陸璣草木疏云似藾蕭青色科生洪範五行傳曰蓍生百年一本生百莖論衡云七十年生一莖七百年十莖神靈之物故生遲也史記曰滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有蔜蓍下有伏龜卜筮實問於神龜筮能傳神命以告人故金縢告大王王季文王云爾之許我乃卜三龜一襲吉是能傳神命也又鄭注天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳案白虎通稱禮三正記天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰也故其數偶筮者案少牢大夫立筮鄭云大夫蓍長五尺推此而言天子九尺諸侯七尺士三尺蓍陽也故其數奇所以謂之卜筮者師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其惑劉氏以為卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事赴問互言之

案易繫辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜又云著之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往又說卦云昔者聖人幽贊於神明而生著據此諸文著龜知靈相似無長短也所以僖四年左傳云筮短龜長不如從長者時晉獻公卜娶驪姬不吉更欲筮之故太史史蘇欲止公之意託云筮短龜長耳實無優劣也若杜預鄭玄因筮短龜長之言以為實有長短故杜預注傳云物生而後有象象而後有滋滋而後有數龜象筮數故象長數短是也象所以長者以物初生則有象去初既近且包羅萬形故為長數短者數是終末去初既遠推尋事數始能求象故以為短也又鄭康成注占人云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者是鄭及杜預皆以為龜長筮短凡卜筮天子諸侯若大事則卜筮並用皆先筮後卜故筮人云凡國之大事先筮而後卜即事之漸大事者則大卜云國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事及龜之八命一曰征

二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳此等皆為大事故鄭注占人云將卜八事皆先以筮筮之是也若次事則唯卜不筮也故表記云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守天子至尊大事皆用卜也是天子出行唯卜無筮是也小事無卜唯筮筮人掌九筮之名一曰筮更謂遷都邑也二曰筮咸咸猶僉也謂筮衆心歡不也三曰筮式謂制作法式也四曰筮目謂事衆筮其要所當也五曰筮易謂民衆不說筮所改易也六曰筮比謂與民和比也七曰筮祠謂筮牲與日也八曰筮參謂筮御與右也九曰筮旅謂筮可致師不鄭注占人不卜而徒筮者則用九筮是也天子既爾諸侯亦然故春秋僖二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是大事卜筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜尚書先云龜從者以尊卑言之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以洪範有

筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬地及葬日為事之大則卜故雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬為重須定吉凶故用卜也其尋常吉祭比葬為輕故筮日也葬既卜日得吉餘事皆吉可知故唯筮葬地不復用卜也旬之外曰遠某日者案少牢大夫禮今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮者云欲用遠某日故少牢云日用丁巳筮旬有一日吉乃官戒既云旬有一日是旬外一日此謂大夫禮旬之內曰近某日者案特牲士禮云不諏日注云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日是士於旬初即筮旬內之日是旬之內日也主人告筮者云用近某日此據大夫士故有旬內旬外之日也若天子

諸侯其有雜祭或用旬內或用旬外其辭皆與此同案少牢特牲其辭皆云來日丁亥不云遠某日近某日者彼文不具也喪事先遠日者喪事謂葬與二祥是奪哀之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起示不宜急微伸孝心也故宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷杜云懷思也辟不思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬吉事先近日者吉事謂祭祀冠昏之屬故少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也曰為日者曰命龜筮辭也卜擇吉日故云曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常者假因也爾汝也爾謂指著龜也泰大中之大也欲褒美此龜筮故謂為泰龜泰筮也有常者言汝泰龜泰筮決判吉凶分明有常也故云假爾泰龜泰筮有常凡卜筮大夫以上命龜有三命筮有二其一為事命龜涖卜之官以主人卜事命卜史是一也二卜史既得所卜之命更序述涖卜所陳之辭名曰述命是

二也三卜人即席西面命龜云假爾泰龜有常是三也命筮二者一為事命筮則主人以所為之事命筮史是一也二則筮史得主人之命遂述之為述命是二也士則命龜有二命筮有一知士命筮有一者士喪禮云命筮人哀子某為其父筮宅筮人許諾不述命注云不述者士禮畧是士命筮一也知士命龜二者士喪禮涖卜命曰哀子某卜葬其父降無有近悔許諾不述命乃云即席西面坐命龜既云不述命是士命龜二也知大夫命筮二者以士云命筮不述命則知大夫以上述命也故少牢云主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某又云史遂述命曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥云云是大夫命筮二但冠即席所命于述命之上也知大夫命龜三者以士喪禮涖卜為事命龜又有即席西面命龜云不述命明大夫有述命故知大夫命龜三也卜筮不過三者王肅云禮以三為成也上旬中旬下旬三卜筮不吉則不舉也鄭意不過三者謂一卜不吉

而凶又卜以至於三三若不吉則止若筮亦然也故魯有四卜之譏崔靈恩云謂不過三用若大事龜筮並用者先用三王筮次用三王龜始是一也三如是乃為三也若初始之時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從多逆少如此者皆至於三也單卜單筮其法惟一用而已不吉則擇遠日不至於三也前以用三王之龜筮者有逆有從故至三也此唯用一故不至三也案崔解亦有三王龜筮也卜筮不相襲者襲因也前卜不吉則止不得因更筮若前筮不吉則止不得因更卜是不相襲也若相因不止是瀆龜筮則神不告也王云三筮及三卜不相襲三者初各專其心也注正義曰順其出為陽也者以出在郊外故順用剛日也公羊莊公八年正月師次于郎以俟陳人蔡人甲午祠兵傳云祠兵者何出曰祠兵何休云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊此鄭所引直取甲午證用剛日事耳其祠兵之丈鄭所不用故異義公羊說以為甲午祠兵左氏說甲午治兵鄭

駁之云公羊字誤也以治為祠因為作說引周禮四時田獵治兵振旅之法是從左氏之說不用公羊也大事卜小事筮者此大事者謂小事之中為大事非周禮大貞大封及八事之等故得用卜而已或云大事卜者總兼大貞大封及八事等雖卜筮並用總皆用卜故云大事卜但大事則先筮後卜卜筮俱有若小事筮徒有筮而無卜也魯四卜郊春秋譏之者卜郊之事或三或四或五襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲僖三十一年及襄十一年夏四月四卜郊不從成十年夏四月五卜郊不從三傳之說參差不同若左氏之說魯郊常祀不須卜可郊與否俱卜牲與日唯周之三月為之不可在四月雖三卜亦為非禮故僖三十一年左傳云禮不卜常祀是常祀不卜也襄七年左傳云啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也是用周之三月不可至四月也若公羊之義所云卜者皆為卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊

傳云郊用正月上辛何休云魯郊轉卜三正三王之郊一用夏正又定十五年禮三卜之運也何休云運轉也已卜春三正不吉復轉卜夏三月周五月得一吉故五月郊如休之意魯郊轉卜三正假令春正月卜不吉又卜殷正殷正不吉則用夏正郊天若此三正之内有凶不從則得卜夏三月但滿三吉日則得為郊此公羊及何休之意也穀梁之説春秋卜者皆卜日也哀元年穀梁傳云郊自正月至三月郊之時也或以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊如是穀梁三正正月卜吉則為四月五月則不可與公羊之説同與何休意異休以四月五月卜滿三吉則可郊也若鄭玄意禮不當卜常祀與左氏同故鄭箴膏肓云當卜祀日月爾不當卜可祀與否鄭又云以魯之郊天惟用周正建子之月牲數有災不吉改卜後月故或用周之二月三月故有啓蟄而郊四月則不可故駁異義引明

堂云孟春正月乘大路祀帝於郊又云魯用孟春建子之月則與天子不同明矣魯數失禮牲數有災不吉則改卜後月如鄭之言則與公羊穀梁傳卜三正不同也此云魯四卜郊春秋譏之用公羊穀梁傳三卜正四卜非正也是四卜為譏三卜得正與左氏意違左氏三卜亦非故也卜不吉則又筮者晉獻公初卜不吉故公云更筮之是因襲也表記云卜筮不相襲鄭云襲因也大事則卜小事則筮然與此注不同者明襲有二義故兩注各舉其一一則大事小事各有所施不得因龜卜小事因蓍筮大事也二則筮不吉不可復卜卜不吉不可復筮也

龜為卜筴為筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而

筮之則弗非也日而行事則必踐之注弗非無非之者日所卜筮之吉日也踐讀曰善聲之誤也筴或為著音義與音預本亦作豫踐依注音善王如字云履也著音尸

疏正義曰解卜筮所用也龜處筮後龜覆於筮筴為筮者筮在龜前為決也謂著為筴者筴以謀筴為義言用此物以謀於前事也卜筮者先聖王之所以使民信時日者解所以須卜筮之義也先聖王伏羲以來聖人為天子者不直云先王又加聖字者夫王未必聖古來非一聖不必王孔子是也明造制卜筮必須聖位兼并時者四時及一日十二時也日者甲乙之屬聖王制此卜筮使民擇慎而信時日與吉凶也敬鬼神者乃擇吉而祭祀是敬鬼神也畏灋令者灋典則也令教訓也君行灋令若依卜筮而為之則民敬而畏之也所以使民決嫌疑者事既異故更云所以有嫌疑而卜筮

決斷之也定猶與也者說文云猶獸名玃屬與亦是獸名象屬此二獸皆進退多疑人多疑惑者似之故謂之猶與故曰疑而筮之則弗非也者引舊語以結之卜筮所以定是非也若有疑而筮之則人無非之也不言卜者從可知也日而行事則必踐之者踐善也言卜得吉而行事必善也王云卜得可行之日必踐而行之踐履也弗非無非之者也

君車將駕則僕執策立於馬前注監駕且為馬行音義監古銜反為于偽反已駕僕展軨注展軨具視音義軨歷丁反一音領盧云車轄頭轙也舊云車闌也效駕注白已駕奮衣由右上取貳綏注奮振去塵也貳副也音義上時掌反下犬馬不上下注而上車同去羌呂反跪乘

注未敢立敬也音義乘繩證反下除乘君不乘奇車乘路馬皆同執策分轡驅之五步而立注調試之音義轡悲位反四馬八轡故云分君出就車則僕并轡授綏注車上僕所主音義并必政反左右攘辟注謂羣臣陪位侍駕者攘卻也或者攘古讓字音義攘如羊反卻也又音讓辟音避徐扶亦反本或作避字非也車驅而騶至于大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步注車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行音義驅起俱反徐起遇反騶仕救反又七須反徐仕遘反凡僕人之禮必授人綏若僕者

降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之注撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與已同爵則不受音義拘古侯反又音俱客車不入大門注謙也婦人不立乘注異於男子犬馬不上於堂注非摯幣也音義摯本亦作贄音至疏正義曰此以下總明乘車顧式僕御謹敬之事各依文解之君車將駕者謂為君僕御之禮君車君所乘之車也將駕謂始欲駕行時也則僕執策立於馬前者僕即御車者也古者僕用好人為之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也策馬杖也別有人牽馬駕車而此僕既知車事故監駕也又恐馬奔走故自執馬杖立當馬前也執策是監駕立馬前恐

馬行也已駕僕展軨者已駕駕竟展視也舊解云軨車欄也駕竟僕則從車軨左右四面看視之上至於欄也盧氏云軨轄頭轊也皇氏謂軨是轄頭盧言是也一則車行由轄二則欄之苓字不作車邊為之鄭云展軨具視謂徧視之效駕者效白也僕監視駕竟而入白君道駕畢故鄭云白已駕也奮衣由右上者奮振也由從也從右邊上升也僕入白駕竟先出就車於車後自振其衣去塵從右邊升上必欲右者君位在左故辟君空位取貳綏者貳副也綏登車索綏有二一是正綏擬君之升一是副綏擬僕右之升故僕振衣畢取副貳綏而升也詩云淑旂綏章箋云綏所引登車也跪乘者謂僕先試車時君既未出未敢依常而立所以跪而乘之為敬也然此是暫試空左不嫌也執策分轡者策馬杖也轡御馬索也車有一轅而四馬駕之中央兩馬夾轅者名服馬兩邊名騑馬亦曰驂馬故詩云兩服上驤兩驂鴈行鄭云兩服中央夾轅者也鴈行者言與中服相次序

是也然每一馬有兩鑾四馬八鑾以驂馬內鑾繫於軾前其驂馬外鑾并夾轅兩服馬各二鑾六鑾在手分置兩手是各得三鑾故詩云六鑾在手是也今言執策分鑾謂一手執杖又六鑾以三置空手中以三置杖手中故云執策分鑾也驅之者分鑾既竟而試驅行之也五步而立者僕向跪而驅令馬行之得五步止而僕倚立待君出也何胤云跪以見敬則立調試之也君出就車者謂君始出上車時也則僕并鑾授綏者君初來欲上而僕并六鑾及策置一手中所餘一空手取正綏授與君令登車也當右手并鑾左手授綏轉身向後引君上也左右攘辟者左右謂侍駕陪位諸臣也攘卻也辟遠也君已上車車欲進行故左右侍者悉遷卻以避車使不妨車行也車驅而騶者左右已辟故驅車而進則左右從者疾趨從車行也至於大門者君至外門謂車行至外門時也君撫僕之手者撫按止也僕手執鑾車行由僕君欲令駐車故君抑止僕手也而顧命車右就車

者顧回頭也鄭箋詩云迴首曰顧也車右勇力之士也就車謂君命勇力士令上車也車行則有三人君在左僕人中央勇士在右也初在門内未顧勇士勇士故從趨在車後令車行既至大門方出履險阻恐有非常故迴頭命車右上車也門閭溝渠必步者是車右勇士之禮也門閭謂凡所過門閭處也溝廣深四尺者渠亦溝也步謂下車也勇士雖即上車車若至門閭溝渠而勇士必下車所以然者一則君子不誣十室過門閭必式君式則臣當下也二則溝渠是險阻恐有傾覆故勇士亦須下扶持之也而僕不下者車行由僕僕下則車無御故不下也凡僕人之禮必授人綏者凡僕人謂為一切僕非但為君僕時也車上既僕為主故為人僕必授綏與所升之人也若僕者降等則受者謂士與大夫大夫與卿御也若御者卑降則主人不須謙故受取綏也不然則否者不然謂僕者敵體雖御其主人宜謙不受其綏也若僕者降等則撫僕之手者僕者雖卑而受其

綏不謙猶當撫止僕手若不聽自授然後乃受也不然則自下而拘之者不然不降等者既敵不受而僕者必授則主人當郤手從僕手下自拘取之客車不入大門者案公食大夫禮云賓之乘車在大門外西方注云賓車不入門廣敬也與此同覲禮云偏駕不入王門謂同姓金路異姓象路之等舍之於賓館謂不得入王門又云墨車龍旂以朝墨車得入大門但不得入廟門耳婦人不立乘者立倚也婦人質弱不倚乘異男子也男子倚乘婦人坐乘所以異也犬馬不上於堂者賓主相見之禮也犬馬將為禮而賤不牽上堂也犬則執緤馬則執靮以呈之耳非贄幣故也贄謂羔鴈錦玉之屬乃上堂也犬馬用充庭實而已非物聘之贄幣故不上堂也

注正義曰由僕手下取之也者由從也此時主人初欲上而僕在車上轉身向主人以授綏主人不就僕手外取之而以手從僕手下進拘取僕手裏上邊示不用僕授也僕與已同爵則不受謂不降等者

故君子式黃髮注敬老也發句言故明此衆篇雜辭也下卿位注尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車音義朝直遥反下同入國不馳注愛人也馳善躙人也音義躙力刃反入里必式注不誣十室君命召雖賤人大夫士必自御之注御當為迓迓迎也君雖使賤人來必自出迎之尊君命也春秋傳曰跛者御跛者眇者御眇者皆迓也世人亂之音義御依注音迓五嫁反跛波我反眇名小反介者不拜為其拜而蓌拜注蓌則失容節蓌猶詐也音義

為其于偽反下注為惑為掩同萋子卧反又側嫁反挫也沈祖稼反又子猥反盧本作蹲祥車曠左注空神位也祥車葬之乘車乘君之乘車不敢曠左左必式注君存惡空其位音義惡烏路反僕御婦人則進左手後右手注遠嫌音義遠于萬反御國君則進右手後左手而俯注敬也國君不乘奇車注出入必正也奇車獵衣之屬音義奇車居宜反奇邪不正之車何云不如灅之車車上不廣欬注為若自矜廣猶弘也音義欬開代反不妄指注為惑衆立視五嶲注立平視也嶲猶規也謂輪轉之度嶲或為縈音義嶲本又作

巂惠圭反車輪轉一周為巂一周一丈九尺八寸也縈本又作縈如捶反徐而媿反式視馬尾注小俛顧不過轂注為揜在後國中以策彗卹勿驅塵不出軌注入國不馳彗竹帚卹勿搔摩也音義彗音遂徐雖醉反又因歲反卹蘇沒反注同勿音沒注同驅如字又羌遇反搔素刀反摩莫何反國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅注皆廣敬也路馬君之馬載鞭策不敢執也齒數年也誅罰也音義齊側皆反鞭必綿反蹙本又作蹴徐采六反又子六反芻初俱

反

疏 正義曰此以下明雜敬禮也君子謂人君也黃髮太老人也人初老則髮白太老則髮黃髮黃彌老宜敬之故人君見而式敬也人君尚爾則大夫士可知也若與君同行君式則臣下若異行則式而已詩云黃髮兒齒皆謂老人也下卿位者卿位路門之內門東北面位故論語鄉黨云入公門又云過位色勃如也注過位謂入門右北面君揖之位故燕禮大射卿大夫門右北面公降阼階南鄉爾卿是也今謂尋常出入故出則過卿位而上車入則未到卿位而下車若迎賓客則案樂師注云登車於大寢西階之前反降於阼階之前或可下卿位是諸侯禮樂師據天子禮入國不馳者國中人多若馳車則害人故不馳入里必式者二十五家為里里巷首有門十室不誣故入里則必式而禮之為敬也里里必式則門閭亦式故門閭必步不誣十室也論語云十室之邑必有忠信如丘者焉是不誣十室也君命召者謂有君命呼召臣也雖賤人者君之使者假令是

賤人為之來大夫士必自御之者御迎也使者雖賤而君命可尊故雖大夫士貴亦自出迎之也介者不拜者介甲鎧也著鎧者不為式敬故宜無所拜之也為其拜而蓌拜者解所以不拜蓌挫也戎容暨暨著甲而屈拜則挫損其戎威之容也一云蓌詐也言著鎧而拜形儀不足似詐也虛作矯蓌則失容節是蓌猶詐也祥車曠左者此以下又明僕御之禮祥猶吉也吉車為平生時所乘也死葬時用為魂車鬼神尚吉故葬魂乘吉車也曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也乘君之乘車不敢曠左者乘車謂君之次路也王者五路王象木金革各一路王自乘一所餘四路皆從行臣若乘此車不敢空左故典路云凡會同軍旅弔于四方以路從鄭云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國又戎右職云會同充革車鄭云會同王雖乘金路猶以革路行充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左若曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也

左必式者雖處左而不敢自安故恒馮式云乘車則君皆在左若兵戎革路則君在中央御者居左故成二年韓厥代御居中杜云自非元帥御者皆在中將在左以此而言則元帥及君宜在中也又詩云左旋右抽鄭箋云左左人謂御者右車右也中軍謂將也兵車之法將居鼓下故御者在左君存惡空其位也太僕云王出入則自左馭而前驅注云前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右馬僕御婦人則進左手者僕在中央婦人在左僕御之時進左手持轡所以爾者形微相背也後右手者若進右手則近相嚮相嚮則生嫌故後右手遠嫌也御國君則進右手後左手者禮以相嚮為敬故進右手非男女無所嫌也而俯者既御不得恒式故但俯俛而為敬也并兩御也國君不乘奇車者國君出入宜正不可乘奇邪不正之車盧氏云不如瀍者之車也車上不廣欬者廣弘大也欬聲欬也車已高若在上而聲大欬似自驕矜又驚衆也不妄指者妄

虛也在車上高若無事忽虛以手指麾於四方並為惑衆也立視五巂者車上依禮巂規也車輪一周為一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸為一尺八寸總一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六尺為步總為十六步半在車上所視則前十六步半也式視馬尾者馬引車其尾近在車欄前故車上馮式下頭時不得遠矚而令瞻視馬尾顧不過轂者車轂也若轉頭不得過轂過轂則掩後人私也論語云車中不內顧是也國中以策彗卹勿驅者前云入國不馳此為不馳故為遲行法也策策馬杖彗竹帚也塵不出軌者軌車轍也車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外也國君下齊牛式宗廟者案齊右職云凡有牲事則前馬注云王見牲則拱而式又引曲禮曰國君下宗廟式齊牛鄭注周官與此文異者熊氏云此文誤當以周禮注為正宜云下宗廟式齊牛大夫士下公門式路馬者公門謂君之門也路馬君之馬也敬君至門下車重

君物故見君馬而式之也馬比門輕故有下式之異乘路馬必朝服者謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之車馬臣雖得乘之猶不可慢故必朝服而自御乘之也載鞭策者又不敢執杖杖馬故但載杖以行也不敢授綏者君在則僕人授綏今習儀者身既居左自馭而乘雖有車右而不敢授綏與已也左必式者既不空左故亦居左式而敬之此言不敢授綏與前不敢曠左文互也步路馬必中道者此謂單牽君馬行時步猶行也若牽行君之馬必在中道正路為敬也以足蹙路馬芻有者芻食馬草也誅罰也此草擬為供馬所食若以足蹴蹈之者則有責罰也齒路馬有誅者齒年也若論量君馬歲數亦為不敬亦被責罰皆廣敬也注正義曰發言故明此衆篇雜辭也者謂他篇上舊禮雜辭連上至下所以有故今作曲禮記者引此他篇雜辭而來為此篇發首有故也馳善蹋人也者善猶好也蹋雷刺也若車馳則好行刺人也何胤云蹋蹴也御當為迓者鄭引

春秋證御者迓也成二年季孫行父臧孫許會晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰于鞌公羊傳云前此者晉郤克與臧孫許同時而聘於齊蕭同姪子者齊君之母也窺客或跛或眇於是使跛者迓跛者眇者迓眇者二大夫歸相與率師為鞌之戰穀梁傳云曹公子手僂同時聘齊齊頃公使跛者御跛者眇者御眇者禿者御禿者僂者御僂者齊頃公母蕭同姪子處臺上而笑之也鄭言彼既以為迓此御故宜是迓而世人亂之讀云御耳空神位也祥車葬之乘車者以其大小二祥生人所乘之車無空左之法言空左唯據葬時魂車故知也奇車獵衣之屬者隱義曰獵車之形今之鈎車是也衣車如鼈而長也漢桓帝之時禁臣下乘之舊猶規也者知舊為規者以舊規聲相近故為規規是圓故讀從規言或為縈他本禮記有作縈字者卹勿搔摩也者入國不馳故不用鞭策但取竹帚帶葉者為杖形如埽帚故云策彗云卹勿者以策微近馬體不欲令疾也但僂搔

摩之時其形狀䘏勿然

禮記注疏卷三

禮記注疏卷三考證

君言不宿于家注聘禮曰君有言則以束帛如饗禮○

臣召南按君有言當作若有言玩疏則知注引聘禮原文不誤而刊本傳寫以若與君字形相近而訛也

子不可以為父尸疏四方百物及七祖之屬○按七祖應作七祀各本俱誤

又疏故異義公羊說祭天無尸左氏說云云○臣召南按毛詩既醉疏引石渠論曰周公祭天以太公為

尸此又一證也

急繕其怒注繕讀曰勁○陳澔集說讀如字引呂氏云繕言作而致其怒不必讀為勁也

疏故星約言云又畫也○臣召南按文義當作故注約言云又畫也監本作星既謬毛本作皇尤非

注疏第五至第七為標○臣召南按標字當作杓此引天官書及漢志文也又標則以下為端亦當作杓

二名不偏諱疏改為熊君○君當作居各本俱誤

卜筮不過三疏九曰筮旅謂筮可致師不○臣召南按

周禮簭人掌九簭九曰筮環賈疏曰環與環人字同

此疏作旅傳寫之誤也

日而行事則必踐之注踐讀曰善聲之誤也○陳澔曰

注讀甚迂當依王氏讀如字

國中以策彗卹勿驅塵不出軌注彗竹帚○朱子曰策

彗疑謂策之彗若今鞭末韋帶耳

國君下齊牛式宗廟疏熊氏曰此文誤當以周禮注為

正○臣召南按此文當云國君下宗廟弍𪗋牛鄭既引此文以注齊右則鄭時禮記本未誤也鄭以後之本始誤倒其字句而熊氏正之

注疏穀梁傳云曹公子手僂同時聘𪗋○臣召南按此文曹公子手僂句上脫季孫行父禿晉郤克眇衛孫良夫跛三句十四字孔疏引書未有割裂無理至此者也其為刋本誤脫無疑

禮記注疏卷三考證

欽定四庫全書

經部

禮記注疏卷五十四

詳校官監察御史臣龔驂文

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官中書臣張塤

謄録監生臣陳太初

禮記注疏卷四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

曲禮下

凡奉者當心提者當帶注高下之節音義奉本亦作捧同芳勇反提徒兮反疏正義曰此一節論臣所奉持及俛仰裼襲之節各依文解之凡奉者當心提者當帶者物有宜奉持之者有宜提挈之者各因其宜奉之者謂仰手當心奉持其物提之者謂屈臂當帶而提挈其物帶有二處朝服之屬其帶則高於心深衣之類其帶則下於脅何以知然玉藻說大帶云三分帶下紳居二焉紳長三

尺而居帶之下三分之二則帶之下去地四尺五寸矣人長八尺為限若帶下四尺五寸則帶上所餘正三尺五寸故知朝服等帶則高也而深衣云帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者故知深衣之帶則下也今云提者當帶謂深衣之帶且古人恒著深衣此明平常提奉故益可知也

執天子之器則上衡注謂高於心彌敬也此衡謂與心平音義上時掌反國君則平衡大夫則綏之士則提之注綏讀曰妥妥之謂下於心音義綏依注音妥湯果反又他回反疏正義曰法此以下明臣各為其君上提奉之禮也執持也上猶高也衡平也平謂人之拱手正當心平故謂心為衡天子至尊器不宜下故臣為擎奉皆高於心彌敬也此衡謂與心平也凡言衡有二處若大夫衡視則面為衡此

為天子執器則上衡謂高心也既有二處不同故鄭云此衡與心平明他衡者不與心平也國君則平衡者國君諸侯也降於天子故其臣為奉持器與心齊平也大夫則綏諸侯也降於天子故其臣為奉持器與心齊平也大夫則綏之者綏下也又降於諸侯故其臣為奉器下於心也士則提之者上云大夫綏之已下於心今為士提之又在綏之下即上提者當帶然凡常提物尚得當帶今為士提物更在帶下者士臣為士卑遠於君故厭降在下故禮云大夫之臣不稽首以辟君其義同也

凡執主器執輕如不克注重慎之也主君也克勝也音義勝音升疏正義曰嚮明持奉高下之節此辨持奉之容儀也主亦君也禮大夫稱主今此言主上通天子諸侯下含大夫為君者故并曰主士則不然克勝也尊者之器不論輕重其臣執之唯宜重慎器雖輕小而執之恒如實重如不勝之容也故論語云孔子執圭鞠躬如也如不勝聘禮曰上介執玉如重是也

執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵注重慎也尚左手尊左也車輪謂行不絶也音義操七刀反曳以制反踵支勇反疏正義曰又明提奉用手足之儀也圭璧瑞玉也尚上也謂執持君器及幣玉也若贄奉此物則右手在下左手在上左尊故云尚左手行不舉足車輪曳踵者曳拽也踵脚後也若執器行時則不得舉足但起前拽後使踵如車輪曳地而行故云車輪曳踵

立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地音義折之列反一音逝佩步内反本或作珮非倚於綺反徐其綺反

執玉其有藉者

則裼無藉者則襲注藉藻也裼襲文質相變耳有藻為文裼見美亦文無藻為質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也音義藉在夜反下同裼星歷反藻音早本又作繅琮才冬反

疏正義曰嚮明奉持及手足之儀此明授受時禮也立倚也佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背故云磬折也身既僂折則所著之佩從兩邊出縣垂於前也主佩倚者主謂君也倚猶附也君宜直立則佩直附倚身而縣垂不出前則臣佩垂者君若直立佩倚於身則臣宜曲折曲折則佩不得倚身故君縣垂於前也主佩垂則臣佩委者主君也言君若重慎折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然臣不發初太曲必待君僂而後方曲者亦授立不跪之義也執玉其有藉者則裼無藉者則襲者凡執玉之時必有其藻以承於

玉若盡飾見美之時必垂藻於兩端令垂向於下謂之有藉當時所執之人則去體上外服以見在內裼衣故云有藉者則裼也其事質充美之時承玉之藻不使下垂屈而在手謂之無藉當時所執之人則掩其上服襲蓋裼衣謂之無藉者則襲此謂執玉之人朝聘行禮或有裼時或有襲時也注正義曰鄭云此者以經云裼襲據人之裼襲欲明玉亦有裼襲云圭璋特而襲者上公享王圭以馬享后璋以皮皮馬既不上於堂其上唯特有圭璋圭璋既是寶物不可露見必以物覆襲之故云圭璋特而襲也云璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦既有帛錦承玉上唯用輕細之物縈覆以裼之故云璧琮加束帛而裼也云亦是者非但人有裼襲其玉亦有裼襲之義此皇氏之說熊氏以為上明賓介二人為裼襲圭璋特以下又明賓主各自為裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼亦是也凡執玉天子執冒四寸以朝

諸侯注云德能覆蓋天下四寸者方以尊接卑以小為貴又孔安國注顧命云方四寸邪刻之用之以冒諸侯之圭以為瑞信子男執璧蓋亦刻驗覆之但無以言焉又執鎮圭以朝日及祭天地宗廟知者典瑞云王執鎮圭以朝日又鄭志云祭天地宗廟亦執之是朝日既執鎮圭則夕月亦當然也大宗伯云王執鎮圭注以四鎮之山為瑑飾圭長尺有二寸故玉人云鎮圭尺有二寸天子守之是也其五等諸侯大宗伯又云公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也圭長九寸故玉人云命圭九寸公守之是也宗伯又云侯執信圭伯執躬圭注云蓋皆象以人形為瑑飾文有麄縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸故玉人云命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之江南儒者解云直者為信其文縟細曲者為躬其文麄略義或然也宗伯又云子執穀璧男執蒲璧注云穀所以養人蒲為席所以安人不執圭者未成國也言瑑為穀稼及蒲葦

之文蓋皆徑五寸故大行人云子執穀璧男執蒲璧五寸是也凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半知者是聘禮記云其璧則内有孔外有肉其孔謂之好故爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環此謂諸侯所執圭璧皆朝於王及相朝所用也故典瑞前既陳玉則云朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之是也其公侯伯朝后皆用璋知者以聘禮聘君用圭聘夫人以璋則知於天子及后亦然也其子男既朝王用璧朝后宜用琮以璧琮相對故也鄭注小行人云其上公及二王之後享天子圭以馬享后璋以皮其侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦其玉小大各如其命數知者玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也其諸侯相朝所執之玉與朝天子同其享玉皆以璧享君以琮享夫人知者聘禮璧以享君琮以享夫人明相朝禮亦當然子男相享則降用琥以繡璜以黼故鄭注小行人云其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下

其瑞是也其諸侯之臣聘天子及聘諸侯其聘玉及享
玉降其君瑞一等故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以
頫聘是也其藉玉之藻鄭注覲禮云繅所以藉玉以韋
衣木廣袤各如其玉之大小天子則以五采畫之諸侯
則三采子男二采其卿大夫亦二采故典瑞云王五采
五就公侯伯三采三就子男二采二就又云瑑圭璋璧
琮繅皆二采一就是也熊氏云五采五就者采别二行
為一就故五就也三采三就者亦采别二行為一就故
三就也二采二就者亦采别二行為一就故再就也二
采一就就者以卿大夫卑二采采則别唯一行共為一就
知然者雜記及聘禮記三采六等則知天子諸侯采别
為二等也此是周法其殷以上則禮說含文嘉云天子
三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注云其殷禮三帛謂
朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛故鄭注
虞書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其
餘用白繒其餘謂堯舜之諸侯既以采色畫韋衣於板

上前後垂之又有五采組繩以為繫其組上以玄為天下以黃為地長尺無事則以繫玉有事則垂為飾故聘禮記皆玄纁繫長尺絢組注云采成文曰絢繫無事則以繫玉因以為飾皆用五采組上以玄下以絳為地是也其裼襲之義者藻藉有二種一者以韋衣木畫之也二者絢組垂之若板之藻藉則常有今言無者據垂之也其垂藻之時則須裼屈藻之時則須襲案聘禮賔至主人廟門之外賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介注云不言裼襲者賤不裼以賈賤故不言裼明賈者垂藻當裼也又云上介不襲執圭屈繅授賔注上介不襲者以盛禮不在於已明屈藻合襲也又云賔襲執圭又云公襲受玉於時圭皆屈藻故賔與公執玉皆襲是屈藻之時皆襲則所謂無藉者襲是也聘禮又云賔出公授宰玉裼降立是授玉之後乃裼也又云賔裼奉束帛加璧享是有藉者裼凡朝之與聘賔與主君行禮皆屈而襲至於行享之時皆裼也知者以聘禮行聘則

襲受享則裼凡享時其玉皆無藉藻故崔靈恩云初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛不須藻凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯伯子男並云廟中將幣三享覲禮云四享者鄭注云四當為三初享或用虎豹之皮其次享三牲魚腊龜金丹漆唯國所有分為三享皆以璧帛致之若其臣出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享也裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月則衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之為襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之為裼故鄭注聘禮云裼者左袒也一玉之上若垂藻之時其人則裼屈藻之時其人則襲則裼襲不相因表記云裼襲不相因者彼謂各執其物執龜玉者則襲受享者則裼與此同也

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相

長妾注雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣音義姪大節反字林丈一反娣大計反相息亮反長竹丈反下注長老同疏正義曰此一節總明稱謂之事各依文解之國君不名卿老世婦者人君雖有國家之貴猶宜有所敬不得呼其名者也卿老謂上卿上卿貴故曰卿老世婦者謂兩媵也次於夫人而貴於諸妾也言諸侯雖貴不得呼其名也大夫不名世臣姪娣者世臣父在時老臣也姪是妻之兄女娣是妻之妹從妻來為妾也大夫不得呼世臣及貴妾名也然王制云大夫不世爵此有世臣者謂子賢襲父爵者也士不名家相長妾者家相謂助知家事者也長妾妾之有子者也士不得呼此二等人名也不名長妾者熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑義或然也

君大夫之子不敢自稱曰余小子注辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫有土地者音義辟音避本又作避下同

大夫士之子不敢自稱曰嗣子某注亦辟其君之子未除喪之名不敢與世子同名注辟僭傚也其先之生則亦不改世或為太音義僭作念反傚胡孝反疏正義曰此以下明孝子在喪擯者接對賓客之辭也君大夫謂天子大夫有地者大夫有地者則亦稱曰君故云君大夫也天子未除喪自稱曰余小子今大夫有地雖同曰君而其子在喪不敢同天子稱余小子也大夫士之子不敢自稱曰嗣子某者此諸侯之大夫士之子也諸侯在喪稱嗣子某臣之子避之也不敢與世子同名者世子謂諸侯之適子也諸侯之

臣為其子作名不得與君適子名同也白虎通云父在稱世子何繫於君也注正義曰若名子與君世子同則嫌其名自比擬於君故云避僭傲也世子欲不得同則與庶子同不嫌又若其子生在君之世子前已為名而君來同之此是君來同已不須易也故穀梁昭七年傳云何為君臣同名君子不奪人親之所名重其所由來也是臣先名君後名同之臣不改也又案雜記云與君之諱同則稱字若先生與世子同名亦當然也諸侯之子不可同天子之子故宜不敢也異義公羊說臣子先死君父猶名之孔子云鯉也死是已死而稱名左氏說既沒稱字而不名桓二年宋督弒其君與夷及其大夫孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說許慎謹案同左氏穀梁說以為論語稱鯉也死時實未死假言死耳鄭康成亦同左氏穀梁之義以論語云鯉也死有棺而無椁是實死未葬已前也故鄭駁許慎云設言死凡人於恩猶不然況賢聖乎然鯉也死未滿五十鯉死稱伯魚

者按冠禮二十已稱伯某甫未必要五十也但五十直稱伯耳焦氏問案春秋君在稱世子君薨稱子某既葬稱子無言嗣子某者也又大夫之子當何稱張逸答曰此避子某耳大夫之子稱未聞案稱嗣子某或殷禮也

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂注射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也憂或為疾**音義**使音史射市夜反則辭以疾如字本又作有疾為疾如字本又作疢音救**疏**正義曰射法每兩人相對以決勝負名之曰耦耦貴賤必對故鄉與鄉耦大夫與大夫耦或奇餘不足則使士備耦案大射君與賓耦卿大夫自相耦又有士御於大夫又司射誓耦卑者與尊者為耦不異侯是言士得備預為耦故此有使士射之禮也不能則辭以疾者士若不能不得云不能但當自稱有疾也所以然者夫射以表德士既

升朝必宜有德若不能則是素餐之辱兼辱君不知人誤用己也言曰某有負薪之憂者此稱疾之辭也某士名也負擔也薪樵也大樵曰薪詩云析薪如之何匪斧不克是大故用斧也憂勞也言已有擔樵之餘勞不堪射也不直云疾而云負薪者若直云疾則似傲慢故陳疾之所由明非假也然士祿代耕且後問庶人子云能負薪而今云士負薪者亦謙辭也謙言昔未為士時經擔樵今猶發動昔日之勞也白虎通云天子病曰不豫言不復豫政也諸侯曰負子子民也言憂民不復子之也桓十六年衛侯朔出奔齊公羊曰有疾曰負茲諸侯之疾所以名不同者蓋子茲聲相近其字相亂未知孰是音義隱云天子曰不豫諸侯曰不茲大夫曰犬馬士曰負薪注正義曰知非士自射而云備耦者熊氏云若其自射不須云使又不應辭以其言使言辭故云備耦

侍於君子不顧望而對非禮也注禮尚謙也不顧望若

子路率爾而對䟽正義曰謂多人侍而君子有問若指問一人則一人直對若問多人則侍者當先顧望坐中或有勝己者宜前而已不得率爾先對先對非禮也注正義曰此證問多人而不顧望對者論語云子路曾晳冉有公西華侍於孔子孔子問四人各言其志而子路率爾先對云願治千乘之國而孔子哂之云為國以禮其言不讓是故哂之

君子行禮不求變俗注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷䟽正義曰此一節論臣去本國行禮之事各依文解之君子行禮者謂

去先祖之國居他國者也求猶務也俗者本國禮法所行也明雖居他國猶宜重本行故國法不務變之從新也如杞宋之臣入於齊魯齊魯之臣入於杞宋各宜行已本國禮法也此云不變俗謂大夫出在他國不變已本國之俗按鄭答趙商以為衛武公居殷墟故用殷禮即引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所徃之國舊時風俗與此不同者熊氏云若人臣出居他國亦不忘本故云不變本國風俗人君務在化民因其舊俗徃之新國不須改也然則不求變俗其文雖一但人君人臣兩義不同熊氏云必知人君不易舊俗者王制云修其教不易其俗又左傳定四年封魯因商奄之人封康叔於殷墟啓以商政封唐叔於夏墟啓以夏政皆因其舊俗也案有列於朝有詔於國三代之內喪服為舊君齊衰三月傳曰三諫不從待放未絕者爵祿尚有列於朝出入尚有詔於國如喪服所云大夫待放之時名為有列有詔不至三世者熊氏云彼據為舊君著服故

以未去之時名為有列有詔此據去國之後但有列有詔仍行舊國之禮斷章取證故彼此不同祭祀之禮者此陳不變之事若祭祀之禮不變即夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服傍親周則以尊降服哭泣之位者殷不重適以班高處上周世貴正嗣孫居其首皆如其國之故者謂故俗也凡上諸事悉不改革行之如本國俗也然上既舉三條餘冠昏之屬從可知也謹修其法而審行之者并結前事各令分明謹修本國之法審慎以行之其法謂其先祖之制度若夏殷子孫在周者悉行其先世之禮是不變俗也

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國

注三世自祖至孫踰久可以忘故俗而猶不變者爵祿有列於朝謂君不絕其祖祀復立其族若臧紇奔邾立

臧為矣詔告也謂與卿大夫吉凶往來相赴告音義三世盧王云世歲也萬物以歲為世朝直遙反下皆同復扶又反下復還同紇恨發反徐胡切反沈胡謁反若兄弟宗族猶存則反告於宗後注謂無列無詔者反告亦謂吉凶也宗後宗子也疏正義曰此以下明在他國而得變俗者也將明得變故上先明未得者也去國三世者謂三諫不從及他事礙被黜出入新國已經三世者則鄭注云三世自祖至孫也爵祿有列於朝者謂本國君不絕其祖祀復立族為後在朝者也出入有詔於國者出入猶有吉凶之事更相往來也詔告也去已三世而本國之君猶為立後不絕則若有吉凶之事當與本國卿大夫往來出入共相赴告故云出入有詔於國也若兄弟宗族猶存則反告於宗後者此是出己三世而爵祿無列於朝吉凶不

相詔告而不仕新國者宗族兄弟謂本國之親宗後大宗之後也已本國不列不告若宗族猶存兄弟尚在已有吉凶當反還告宗適不忘本故也前告國者亦告兄弟耳然既未仕新國猶用本國禮也音義隱云雖無列於朝有吉凶猶反告於宗後其都無親在故國不復來往也注正義曰若臧紇奔邾立臧為矣者引之者證有列法也臧紇武仲也時為季氏家廢長立少故與孟氏相惡遂出奔邾魯人以臧紇有功復立其異母兄臧為以守先祀是有列也故魯襄二十三年左傳云臧紇奔邾使告臧賈且致大蔡焉曰紇不佞失守宗祧敢告不弔紇之罪不及不祀子以大蔡納請其可賈曰是家之禍非子之過賈聞命矣再拜受龜使為以納請遂自為也乃立臧為紇致防而奔齊是其事也

去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法注以故國與已無恩興

謂起為卿大夫疏正義曰此猶是論無列無詔而反告宗後者今得仕新國者也但仕新國有異故重言三世也唯興之日從新國之法者唯興謂已始仕也雖有宗族相告已仕新國而本國無列無詔故所行禮俗悉改從新也然推此而言若本國猶有列詔者雖仕新國猶行故俗何以知然既云無列而從新明有列則不從也又若無詔而不仕新者不得從新何以知然既云唯興明不興則不從無列無詔唯興之日三世即從新國之制孔子去宋既久父為大夫尚冠章甫之冠送葬皆從殷制者熊氏云案鉤命決云丘為制法之主黑綠不代蒼黃聖人特為制法不與常禮同也注正義曰鄭意云起為卿大夫者則若為士猶卑不得變本也

君子已孤不更名注亦重本已孤暴貴不為父作謚注

子事父無貴賤音義為于偽反諡音示疏正義曰此一節論父沒不可輒改為名諡之事已孤不更名者不復改易更作新名所以然者名是父之所作父今已死若其更名似遺棄其父故鄭注云亦重本也言亦者以上行本國之俗上是重本故云亦也已孤暴貴不為父作諡者此孤不辨老少唯無父則是也暴貴本為士庶今起為諸侯非一等之位故云暴貴也諡者列平生德行而為作美號若父昔賤本無諡而已今暴貴升為諸侯乃得制諡而不得為父作諡所以爾者父賤無諡子今雖貴而忽為造之如似鄙薄父賤不宜為貴人之父也或舉武王為難鄭答趙商曰周道之基隆於二王功德由之王迹興焉凡為人父豈能賢乎若夏禹殷湯則不然矣注正義曰子事父無貴賤者子不得言已昔賤今貴父賤不宜為貴人之父也

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章注為禮

各於其時居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女注非其時也疏正義曰此一節明行禮各有時之事各隨文解之居喪者居父母之喪也喪禮謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也此禮皆未葬以前既葬讀祭禮者祭禮虞卒哭祔小祥大祥之禮也喪復常讀樂章者復常謂大祥除服之後也樂章謂樂書之篇章謂詩也禫而後吉祭故知禫後宜讀之此上三節事須預習故皆許讀之

振書端書於君前有誅倒筴側龜於君前有誅注臣不豫事不敬也振去塵也端正也倒顛倒也側反側也皆謂甫省視之音義倒多老反去羌呂反下徹猶去去琴瑟同顛丁田反疏正義曰此一節

總明臣當豫事並明臣入公門當敬謹之禮也各依文解之振書者拂去塵也書簿領也端正也誅責也臣不豫慎若將文書簿領於君前臨時乃拂整則宜誅責也倒筴側龜於君前有誅者倒顛倒也側反側也龜筴君之卜筮所須也不預周正而來在君前方顛倒反側齊正則有責罰也注正義曰甫者始也謂不豫整理今於君前始正之

龜筴几杖席蓋重素袗絺綌不入公門注龜筴嫌問國家吉凶几杖嫌自長老席蓋載喪車也雜記曰士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷重素衣裳皆素喪服也袗單也孔子曰當暑袗絺綌必表而出之為其形褻音義重素

直龍反注同重素衣裳皆素袗之忍反䘵千見反葦于鬼反為其于偽反苴屨扱衽厭冠不入公門注此皆凶服也苴麻也齊衰麻蒯之菲也問喪曰親始死扱上衽厭猶伏也喪冠厭伏苴或為菲音義苴白表反草也扱初洽反衽而審反厭於涉反麻白表反一音扶苗反齊衰本又作齋音咨下七雷反下文同蒯苦怪反菲扶味反屨也書方衰凶器不以告不入公門注此謂喪在内不得不入當先告君耳方板也士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五凶器明器也音義板字又作版音同賵芳仲反車馬曰賵公事不私議注嫌若姦也疏正義曰此以下明臣物不得入公門

者也龜筴者謂臣之龜筴也將入嫌問國家吉凶几杖者臣之几杖也若將入謂欲驕矜嫌自長老席蓋者喪車蓋也臣有死於公宮可許將柩出門不得將喪車凶物入也車比棺為緩宜停外也重素者衣裳皆以素謂遭喪之服也亦不宜著入也袗絺綌者袗單也絺綌葛也上無衣表則肉露見為不敬故不著入也不入公門者并結上諸條事皆不得入也若尸乘以几至廟門及八十杖於朝則几杖得入公門也苞屨者謂藨蒯之草為齊衰喪屨扱衽者親始死孝子徒跣扱上衽也厭冠者喪冠也厭帖無梁纚為五服喪所著也不入公門者此并五服之內喪服差次不合入不得著入公門也苞謂杖齊衰之屨故喪服杖齊衰章云疏屨者藨蒯之菲也此云苞屨扱衽不入公門服問云唯公門有稅齊衰注云不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免經也如鄭之言五服入公門與否各有差降熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠經衰屨皆得入也杖齊衰則屨

不得入不杖齊衰衰又不得入其大功絰又不得入其小功以下冠又不得入此厭冠入者謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭大功以上厭冠宜得入公門也凡喪屨案喪服斬衰用菅屨杖齊衰用苞不杖齊衰用麻大功用繩故小記云齊衰三月與大功同者繩屨其小功以下鄭引舊說云小功以下吉屨無絇書方者此謂臣有死於公宮應須凶具此下諸物並宜告而後入者也書謂條錄送死者物件數目多少如今死人移書也方板也百字以上用方板書之故云書方也衰者孝子喪服也凶器者棺材及棺中明器也不以告不入公門者臣在公宮而死營凶器所須而不得輒將入公門故須告也然衰之屬今厭冠苞屨尚不入云衰告乃入者熊氏云上不入謂公宮庫雉路之門今此不入公門者國城之門謂卿大夫之喪從外來書方衰凶器須告乃入今謂既同稱公門又國城之內百姓民衆所居方衰凶器須告乃入事恐非也蓋公門非一或是公之

外門及百官治事之處君許其在內殯及將葬之禮故有明器書方須告乃入注正義曰引雜記證席蓋是喪車也輤喪車邊牆也在上曰屋在邊曰裳帷士喪車用葦席為上屋蒲席為邊牆也然天子諸侯染布為褚色大夫但布而不染士用席而亦言輤者因天子輤通名也今言席蓋謂士耳舉士為例卿大夫喪車亦不得入云重素衣裳皆素喪服也者若臣之待放衣裳皆素既是待放本無得入公門之理此云重素不入公門者謂私服又文王世子公族有死罪公親素服唯君得素服入臣則不可引論語證入公門不單也形褻謂肉露見也書賵於方者證喪禮書方也送死者車馬曰賵衣服曰襚亦通曰賵若九若七等謂書送物於板行列之數多少物多則九行少則七行五行也

君子將營宮室宗廟為先廄庫為次居室為後注重先

祖及國之用音義廄九又反

凡家造祭器為先犧賦為次養器為後注大夫稱家謂家始造事犧賦以稅出牲音義凡家造才早反一本作凡家造器器衍字犧許宜反養羊尚反一如字

無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服注祭器可假祭服宜自有君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服為宮室不斬於丘木注廣敬鬼神也粥賣也丘壟也音義粥音育衣於既反

疏正義曰此一節總論大夫所造祭器衣服幷明祭器所寄之事各依文解之凡家造謂大夫始造家事也大夫稱家祭器為先者崇敬祖禰故在先犧賦為次者諸侯大夫少

牢此言犧謂牛即是天子之大夫祭祀賦歛邑民供出犧牢故曰犧賦養器為後者養器供養人之飲食器也自贍為私宜後造然諸侯言宗廟大夫言祭器諸侯言廐庫居室大夫言造犧賦養器者互言也此據有地大夫故得造祭器若無田祿者但為祭服耳其有地大夫祭器祭服俱造則先造祭服乃造祭器此言祭器為先者對犧賦養器為先其實在祭服之後無田祿者不設祭器者鄭明得造祭器此明不得造者不同也若大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上者得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造故禮運云大夫聲樂皆具祭器不假非禮也據諸侯大夫言之也熊氏以禮運據天子大夫得造不得具非也有田祿者先為祭服者若有田祿雖得造器而先為祭服後為祭器耳所以然者緣人形參差衣服有大小不可假借故宜先造而祭器之品量同官同可以共有以其制同既可暫假故營之在後

大夫士去國祭器不踰竟注此用君禄所作取以出竟恐辱親也音義去國祭器不踰竟音境注及下同一本作大夫士去國下去國踰竟亦然大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士注寓寄也與得用者言寄覬已後還音義寓魚具反覬音冀、疏正義曰此以下明人臣三諫不從去國之禮祭器不踰竟者既明出禮先從重物為始也踰越也此祭器是君禄所造今既放出故不得自隨越竟也大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士者寓猶寄也既不將去故留寄其同僚必寄之者冀其復還得用也魯季友奔陳國人復之傳曰季子来歸是也注正義曰取以出竟恐辱親也者無德而出若猶濫用其器是辱親也隱義云嫌見奪故云恐辱親也與得用者言寄覬已後還者此解言寄之義也夫物不被用則生蟲蠧故寄於同

官令彼得用不使毁敗冀還復用大夫士義皆然也

大夫士去國踰竟為壇位鄉國而哭素衣素裳素冠徹緣鞮屨素簚乘髦馬不蚤鬋不祭食不說人以無罪婦人不當御三月而復服注言以喪禮自處也臣無君猶無天也壇位除地為位也徹猶去也鞮屨無絇之非也簚覆苓也髦馬不鬄落也蚤讀為爪鬋鬒也不自說於人以無罪嫌惡其君也御接見也三月一時天氣變可以遂去也簚或為幕音義壇徐音善注同鄉許亮反緣悅絹反鞮都兮反又徒

兮反鞮屨屨無絇簚本又作幭莫歷反注同白狗皮覆笭髦音毛蚤依注音爪謂除爪也鬋子淺反絇求俱反笭力丁反車闌鬄吐歷反又他計反說亦劣反又如字惡烏路反見賢遍反下文見國君注謂見同幕莫歷反又音莫

疏正義曰此大夫士三諫而不從出在竟上大夫則待放三年聽於君命若與環則還與玦便去隱義云去國當待玦也若士不待放臨去皆行此禮也為壇位鄉國而哭者壇者除地而為壇臣之無君猶人無天也嫌去父母之邦有桑梓之戀故為壇鄉國而哭以喪禮自變處也所以待放必三年者三年一閏天道一變因天道變望君自改也然在竟未去聽君環玦不謂待歸而謂待放者既已在竟不敢必還言唯待君見故乃去也素衣素裳素冠者今既離君故其衣裳冠皆素為凶飾也徹緣者緣中衣緣也素服裏亦有中衣若吉時中衣用采緣此既凶喪故徹緣而純素鞮屨者謂無絇飾屨也屨以絇為飾凶故無絇也士冠禮云玄端

黑屨青絇繶純純博寸鄭云絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭故觧者云古屨以物繫之為行戒故用繒一寸屈之為絇絇為拘著屨頭以容受繫穿貫也其屈之形似漢時刀衣鼻也其色或青或黑不同而冠禮屨夏用葛冬用皮又各隨裳色今素裳則屨白色也素韈者素白狗皮也韈車覆闌也禮人君羔幦虎犆大夫鹿幦豹犆今此喪禮故用白狗皮也既夕禮云主人乘惡車白狗幦是也然吉凶覆苓又必用皮者象始服牛馬初當用皮為覆乘髦馬者吉則翦剔馬毛為飾凶則無飾不翦而乘之也不蚤翦者以治手足蚤也鬋剔治鬚髮也吉則治鬋為飾凶故不翦也士虞禮曰蚤翦謂翦爪鬚也不祭食者祭祭先也夫食盛饌則祭食之先喪凶故不祭也不說人以無罪者善則稱君過則稱己今雖放逐猶不得鄉人自說道己無罪而君惡故見放退也婦人不當御者御接見也吉時婦人以次侍御寢宿今喪禮自貶故不也三月而復服者自貶三月然

後事事反還如吉禮而遂去也所以三月者為一時天氣一變故三月人情亦宜易也注正義曰知鞮是無絇之屨者案周禮屨人屨舄皆有絇繶純案鞮屨氏無絇繶之文故知是無絇之菲也云髦馬不鬄落也者以其稱髦馬與童子垂髦同故知不鬄落鬃鬣案大戴禮王度記云大夫俟放於郊三年得環乃還得玦乃去此踰國三月乃行不同者得玦之後從郊至竟三月之内而行此禮也

大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首注謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜音義勞力報反注及下君勞同辟婢亦反下同還辟逡巡也使色吏反 君若迎拜則還辟不敢荅拜注嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而

先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱䟽正義曰此一節論君臣男女相答拜之法各依文解之大夫士見於國君者謂大夫士出聘他國君之禮君若勞之則還辟再拜稽首者勞慰勞也還辟逡巡也初至行聘享私覿禮畢而主君又別慰勞已在道路之勤故已逡巡而退者辟君之答已之意也案聘禮行聘享及私覿訖賓出主君送至大門內主君問聘君問大夫竟乃云公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介介再拜稽首公答拜即此大夫出聘他國君勞之是也聘禮無還辟之文者文不備也君若迎拜則還辟不敢答拜者君若迎先拜賓賓是使臣不敢當禮則還辟逡巡不敢答主君之拜注正義曰案聘禮勞賓之前不見賓先拜此云賓既拜矣謂賓初行私覿之時已拜主君矣在後始主君勞故曰既拜矣而後見勞引聘禮者證君勞賓再拜之事熊氏以為唯云大夫士謂小聘大夫為賓士為介故也今既大聘小聘

皆然故鄭引聘禮以證之此大夫之中則舍卿也知者以此經皆總云大夫不別言卿故知大夫舍卿也迎拜謂君迎而先拜之此主君迎拜者謂聘賓初至主國大門外主君迎而拜之故聘禮云賓入門左公再拜賓辟不答拜是也故鄭引聘禮大夫入門再拜君拜其辱者初入門主君再拜其辱也

大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人注尊賢疏正義曰此謂使臣行禮受勞已竟次見彼國卿大夫也唯賢是敬不計賓主貴賤雖爲大夫而德劣亦先拜有德之士也謂異國則爾同國則否又士相見禮若先生異爵者爲士則先拜之此則不必同國也

凡非弔喪非見國君無不答拜者注禮尚往來喪賓不

答拜不自賓客也國君見士不答其拜士賤音義非見賢遍反下大夫見士見下注拜見同疏正義曰此明禮尚往來也已雖賢德者而必皆相答拜也凡拜而不答拜者唯有弔喪與士見已君此二條耳弔所以賓不答拜者已本來為助執於喪事非行賓主之禮故主人雖拜已已不答也故士喪禮有賓則拜之賓不答拜是也君不答士者謂士見已君君尊不答也注正義曰案聘禮士介四人君皆答拜者以其他國之士故也

大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱注自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也君於士不答拜也非其臣則答拜之注

不臣人之臣大夫於其臣雖賤必答拜之注辟正君音義辟音避男女相答拜也注嫌遠别不相答拜以明之音義相答拜一本作不相答拜皇云後人加不字耳别彼列反疏正義曰辱謂見他國君也故聘禮云公在門左拜是拜其辱也士見於大夫大夫拜其辱者謂平常相答拜非加敬也故聘禮賓朝服問卿卿迎於廟門外再拜是主人必拜辱也士相見禮士見大夫於其入也主人一拜賓退送又再拜熊氏以為同國大夫見已君君拜其辱者以初為大夫敬之故也若尋常則不拜也同國始相見主人拜其辱者前是異國此明同國同國則主人必先拜辱不論有德也君於士不答拜也非其臣則答拜之者君於己士以其賤故不答拜然聘禮云聘使還士介四人君旅答拜者欲其奉使而還士相見禮士見國君君答拜者以其初為士敬之故也非其

臣則荅拜之者以其他國之士非已尊所加故荅之也大夫於其臣雖賤必荅拜之者大夫為君宜辟正君故

不辨已臣貴賤皆荅拜也男女相荅拜也者男女宜别或嫌其不相荅故明雖别必宜荅也俗本云男女不相

荅拜禮男女拜悉相荅拜則有不字為非故鄭云嫌遠别不相荅拜以明之

國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵注生乳之時重傷其類音義麛音迷卵力管反乳如注反疏正義曰此明貴賤田獵不同國君諸

侯也春時萬物產孕不欲多傷殺故不合圍繞取也夏亦當然大夫不掩羣者羣謂禽獸共聚也羣聚則多不

可掩取之士不取麛卵者麛乃是鹿子之稱而凡獸子亦得通名也卵鳥卵也春方乳長故不得取也然國君

春田不圍則天子春圍也大夫春不掩則國君春掩也士春不取麛卵則大夫春取也而王制云天子不合圍

諸侯不掩羣則與此異者彼上云天子諸侯無事則歲三田鄭云三田者夏不田蓋夏時也案周禮四時田而云三田者下因云不合圍則知彼亦夏禮也又史記湯立三面網而天下歸仁亦是不合圍也此間所明周制矣

歲凶年穀不登注登成也君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂注皆自為貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月太牢諸侯食日特牲朔月少牢除治也不治道為

妨民取蔬食也縣樂器鐘磬之屬也梁加食也不樂去琴瑟

音義 肺音芳廢反縣音玄下同為如字舊音于偽反下為妨同于偽反

疏 正義曰此下明凶荒人君憂民自貶退禮也歲凶者謂水旱災害也年穀不登者歲既凶荒而年中穀稼不登登成也然年歲雖通其亦有異鄭注太史職中數曰歲朔數曰年釋者云年是據有氣之初歲是舉年中之稱故云朔數曰年中數曰歲也君膳不祭肺者膳美食名禮天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢夫盛食必祭周人重肺故食先祭肺歲既凶饑故不祭肺則不殺牲也馬不食穀者年豐則馬食穀今凶年故不食也馳道不除者馳道正道如今御路也是君馳走車馬之處故曰馳道也除治也不治謂不除於草萊也所以不除者凶年人各應採蔬食令君使人治路則廢取蔬食故不除也祭事不縣者樂有縣鐘磬因曰縣也凶年雖祭而不

作樂也自貶損故先言膳後言祭大夫不食粱者大夫食黍稷以粱為加故凶年去之也士飲酒不樂者士平常飲酒奏樂今凶年猶許飲酒但不奏樂也君膳不祭肺以下及士飲酒不樂各舉一邊而言其實互而相通但君尊故舉不殺牲及不縣之等大者而言大夫士畢直舉飲酒之小者言耳注正義曰周人以肺者此明堂位文引之者證不祭肺天子食日少牢朔月太牢諸侯食日特牲朔月少牢此玉藻文引之者證天子諸侯非凶年常食殺牲之事案周禮膳夫云王日一舉太牢不引膳夫而引玉藻者以膳夫秖有王禮玉藻兼載天子諸侯此經云君膳不祭肺又連言大夫士是其文既廣故引玉藻天子諸侯為證也玉藻所以異膳夫者膳夫是周之正禮玉藻是衰世之法故鄭志云作記之時或諸侯同天子或天子與諸侯同作記者亂之耳云粱加食也者以其公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱以其是加也此歲凶者案襄二十四年冬大饑穀梁傳曰五

穀不升為大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大祲大祲之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而不制鬼神禱而不祀此云歲凶與彼大祲同也此膳不祭肺則食不兼味也此祭事不縣謂祈禱之祭則與大祲禱而不祀一也白虎通云一穀不升徹鶉鷃二穀不升徹鳧鴈三穀不升徹雉兎四穀不升損囿獸五穀不升不備三牲其不備三牲與此君膳不祭肺同也

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

注憂樂不相干也故謂災患喪病 音義 樂音洛 疏 正義曰此明無災者也君諸侯也玉謂佩也君子於玉比德故恒佩玉明身恒有德也且以玉為容飾無故則有容飾故佩玉也大夫無故不徹縣者徹亦去也無災變則不去樂也士無故不徹琴瑟者此無災則亦不去也故鄭前云士

不樂去琴瑟取此文琴瑟此是不命之士爾若其命士則特縣也自士以上皆有玉佩上云君無故不去玉則知下通於士也下言士不去琴瑟亦上通於君也但比德為重故君上明之也又大夫言縣士言琴瑟亦互言耳但縣勝故大夫言之耳注正義曰災水火也熊氏云案春秋說題辭樂無大夫士制鄭玄箴膏肓從題辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣者小胥所云娛身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲酒有工歌之樂是也縣題辭云無樂者謂無祭祀之樂故特牲少牢無樂若然此云大夫不徹縣士不徹琴瑟者謂娛身及治民之樂也

士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后對注起敬也疏正義曰此一節論大夫士饋獻之事各依文解之士有獻者謂士有物奉貢於

君也他日君問之曰安取彼者他日謂別日也非是獻物之日安取彼猶何處取彼物別日君問士云何處得前所獻之物所以須問者士卑德薄嫌其無有也不即問而待他日者士有貢獻當日乃自致於外而不敢容易見恐君答已拜故別日乃見君君得問之也再拜稽首而后對者士聞君問故先拜稽首而後起對得物所由

大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告注臣不敢自專也私行謂以己事也士言告者不必有其獻也告反而已音義疆居良反下同君勞之則拜問其行拜而后對注亦起敬也問行問道中無恙及所經過音

義㦲羊尚反疏正義曰私行謂非為君行也疆界也既非公事故宜必請也然大夫無外交而此有私行出界或是新來大夫姻婭猶在本國故有私行往來但不得執交於外耳反必有獻者大夫有德必能招人餉遺故還必有獻有獻由德亦示君知賢無異志士私行出疆必請者出與大夫同也反必告者還與大夫異也士德劣故不必有獻但必告還而已君勞之則拜者大夫士通如此謂行還而君若慰勞已之勞苦則已拜之也或有本云士有獻字非也問其行拜而後對者君若問其行道中無恙及遊涉所至則又拜拜竟而起對也先拜後荅急謝見問之恩也

國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也士曰奈何去墳墓也注皆民臣慇勤之言國君死

社稷注死其所受於天子也謂見侵伐也春秋傳曰國滅君死之正也大夫死衆士死制注死其所受於君衆謂軍師制謂君教令所使為之疏正義曰此一節論國君以下去國臣民止留之辭及死其所守之事各依文解之國君去其國者謂諸侯去國而其臣民止留殷勤之辭也奈何猶言如何也國主社稷君去故云去社稷異義公羊說國滅君死正也故禮運云君死社稷無去國之義左傳說昔太王居豳狄人攻之乃踰梁山邑於岐山故知有去國之義也許慎謹案易曰係遯有疾厲畜臣妾吉知諸侯無去國之義也鄭不駮之明從許君用公羊義也然則公羊之說正禮左氏之說權法義皆通也大夫曰奈何去宗廟也者大夫去國謂三諫不從或以罪見黜者亦臣民止留之辭也大夫無社稷故云宗廟也故孝經云諸

侯保其社稷大夫守其宗廟也士曰奈何去墳墓也者士亦謂三諫不從及或以罪見黜雖無臣民而屬吏止之也士亦有廟辟大夫言墳墓亦與大夫互也然孝經云士保其祿位而守其祭祀今不云祭祀者明雖去此之彼而猶得祭祀但墳墓不隨耳國君死社稷者國君體國國以社稷為主若有寇難則以死衛之不可去也故注云死其所受於天子也謂見侵伐也鄭又引公羊襄六年傳云國滅君死之正也以證之是也大夫死衆者大夫職主領衆將軍若四郊多壘則為己辱故有寇難當保國必率衆禦之以死為度士死制者制謂君教命所使也雖不得率師若君命使之則唯致死熊氏云上云國君去社稷此云死社稷上云大夫去宗廟士去墳墓此不云大夫死宗廟士死墳墓而云死衆死制者以宗廟墳墓已私有之大夫士為臣事君不可為私事而死衹得死君之師衆及君政令然君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉言焉

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人注皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝覲禮曰伯父寔來余一人嘉之余予古今字

音義 分方云反徐扶問反擯必刃反予一人依正字音羊汝反鄭云余予古今字則同音餘

疏 義曰此一節論天子稱謂之事各依文解之君天下者天下謂七千里外也天子若接七千里外四海之諸侯則擯者稱天子以對之也所以然者四海難伏宜尊名以威臨之也不言王者以父天母地是上天之子又為天所命子養下民此尊名也崔靈恩云夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王臨之也不云皇者戎狄不識尊極之理皇號尊大也夷狄唯知畏天故舉天子威之也朝諸侯者此謂接七千里以內諸侯也授政者謂所縣

象魏之法授於諸侯也任功者謂使人專掌委任之功若五侯九伯汝實征之也曰予一人者予我也自朝諸侯以下皆是內事故不假以威稱但自謂予一人者言我是人中之一人與物不殊故自謙損白虎通云王自謂一人者謙也欲言已才能當一人耳故論語云百姓有過在予一人臣下謂之一人者所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳注正義曰知擯者之辭者以覲禮云擯者曰伯父實來予一人嘉之此經亦稱予一人故知擯者辭引漢禮於夷狄稱天子者證此經君天下謂夷狄之內也異義天子有爵不孟京說易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也是天子有爵古周禮說天子無爵同號於天何爵之有許慎謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王知天子非爵稱同古周禮義鄭駁云案士冠禮云古者生無爵死無謚自周及漢天子有謚

此有爵甚明云無爵失之矣若杜預之義天子王者之通稱故成公八年天子使召伯來錫公命魯非夷狄稱天子莊元年冬王使榮叔來錫桓公命魯非京師而單稱王是無義例其許慎服虔等依京師曰王夷狄曰天子與此不同具有別說

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某注皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣主不敢同外內音義皆祝辭本或作皆祝祝辭也下祝字之又反又之六反疏正義曰踐履也作主人階也天子祭祀升阼階天子吉凶之稱凡自稱及擯者之辭曰予一人故玉藻云凡自稱天子曰予一人是也在喪未葬自稱曰小童故僖九年在喪未葬王曰小童是也君既葬之後未踰年則稱名稱子故昭二十二年六

月葬景王冬十月王子猛卒是也若踰年之後三年之内稱予小子故下文云天子未除喪曰予小子是也若三年除喪稱王故公羊文九年傳云天子三年然後稱王是也或稱予或稱我故泰誓云予克受又曰我友邦冢君是也或稱朕故湯誥云朕躬有罪是也其祝告神之辭則下文云內事曰孝王某外事曰嗣王某又曰天王某甫是也其史書策辭下文云天王崩其招魂之辭其下文云天子復矣是也其謙虛卑退或稱小子湯誓云非台小子是也或曰不穀僖二十四年左傳云不穀不德得罪於母弟之寵子帶是也或曰寡人故中候洛予命湯東觀於洛云寡人慎機是也踰年則稱王者據臣子稱也若王自稱必待三年顧命成王殯未能踰年稱予一人者熊氏云天下不可一日無王故也今謂予一人者以麻冕黼裳即位受顧命從吉故暫稱一人也履主階行事故云踐阼也臨祭祀者謂天子臨郊廟之祭祀也內事曰孝王某者內事宗廟是事親事親宜言

孝故升作階祭廟則祝辭云孝王某某為天子名也外事曰嗣王某者外事郊社也天地尊遠不敢同親云孝故云嗣王某言此王繼嗣前王而立也注正義曰天子以四郊為外圜丘方澤明堂社稷皆在郊内應稱孝而猶同外辭曰嗣王者尊天地雖祭之郊内猶從外辭崔靈恩云天地社稷是外神而祭之郊内不敢外之今案鄭注云而曰嗣王不敢同外内則是唯於嗣王之稱有外内不關祭祀之處崔所云天地祭之在内不敢外恐非鄭義謂不敢外内者若宗廟之祭從内事之例而祭辭稱孝若凡常山川並岳瀆之神祭之在外之例而辭稱嗣是在内從内辭在外從外辭今天地社稷既尊不敢同外内之例雖祭之在内而用外辭天地是尊不敢同外内之常例也

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫注畛致也祝告致於

鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也眕或為祇

音義 眕之忍反父音甫注同大祝音泰下文注除大宗皆同辟必亦反

疏 正義曰此謂天子巡守祝告神辭也巡守徧於方岳臨視諸侯故曰臨諸侯也鄭云以尊適卑曰臨眕於鬼神者眕致也王往方岳凡所過山川悉使祝往致辭告於山川鬼神也曰有天王某甫者既不自往故祝辭不稱名而云某甫者鄭云且字也辭且字者云某是天子之稱字甫是男子美稱也祝稱天子字而下云甫是尼父之類也故穀梁傳云父猶傅也男子美稱也士冠禮注曰甫丈夫美稱而雜記附於殤稱殤童某甫鄭注云尊神不名為之造字以此而言某者是字甫者丈夫美稱而鄭所以謂為且字者舊說云未斥其人且以美稱

配成其字音義隱云且假借此字也注正義曰致鬼神謂天子所行過諸侯之國則止於諸侯之廟而使大祝告鬼神云有天王某甫鬼神謂百辟卿士者謂昔為諸侯卿士者若過山川亦使大祝用事往告曰有某甫故引大祝職以證之

崩曰天王崩注史書策辭復曰天子復矣注始死時呼魂辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字疏正義曰此謂告王者升假而史書載於方策之辭崩者自天墜下曰崩王者死如從天墜下故曰崩也然崩遁於壞敗之稱則防墓崩及春秋沙鹿崩是也復曰天子復矣者復招魂復魄也夫精氣為魂身形為魄人若命至終畢必是精氣離形而臣子罔極之至猶望復生故使人升屋北面招呼死者之魂令還復身中故曰復也若漫招呼則無指的故男

子呼名婦人呼字令魂識知其名字而還王者不呼名字者一則臣子不可名君二則普天率土王者一人而已故呼天子復而王者必知呼已而返也以例而言之則王后死亦呼王后復也崔靈恩云復所以呼天子者凡王者皆感五精之帝而生是天之子今天王崩是其精氣還復於上呼稱天子復更生之義

告喪曰天王登假注告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳音義假音遐注同登上時掌反下同僊音仙

措之廟立之主曰帝注同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主音義措七故反置也祔音附

天子未除喪曰予小子注謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即

位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱

子生名之死亦名之注生名之曰小子王死亦曰小子

王也晉有小子侯是僭取於天子號也疏正義曰此謂天王崩而遺使告天下萬國之辭也登上也假已也言天子上升已矣若僊去然也而史策書云天王崩復曰天子復赴云天王登假三稱不同者為義然也王是歸往而策及赴告是有存亡往來之義故崩赴並言之也措之廟立之主者措置也王葬後卒哭竟而祔置於廟立主使神依之也白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼心也主用木木有始終又與人相似也蓋記之為題欲令後可知也方尺或曰尺二寸鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺曰帝者天神曰帝今號此主同於天神故

題稱帝云文帝武帝之類也崔靈恩云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今云措之廟立之主曰帝者蓋是為記時有主入廟稱帝之義記者録以為法也天子未除喪曰予小子者夫適嗣於初喪但人子當未忍即受天王之稱故不曰予一人而稱予小子者言我德狹小也生名之死亦名之者嗣王既呼為小子若於喪中而死亦謚為小子王喪賛故不變稱也注正義曰凡君卒哭而祔祔而作主者此是左傳僖三十三年之言也天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭卒哭者是葬竟虞數畢后之祭名也孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟乃行神事故卒其無時之哭猶朝夕各一哭故謂其祭為卒哭卒哭明日而立主祔於廟隨其昭穆從祖父食卒哭主暫時祔廟畢更還殯宫至小祥作栗主入廟乃埋桑主於祖廟門左埋重處故鄭云虞而作主至祔奉以祔祖廟

既事畢反之殯宮然大夫士亦卒哭而祔而左傳唯據人君有主者言之故云凡君鄭注祭法云大夫士無主也此言凡君明不關大夫士也崔靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也又檀弓云重主道也鄭注引公羊傳云虞主用桑練主用栗則似虞已有主而左傳云祔而作主二傳不同者案説公羊者朝葬日中則作虞主君鄭君以二傳之文雖異其意則同皆是虞祭總了然後作主以作主去虞實近故公羊上係之於虞作主謂之虞主又作主為祔所須故知左氏據祔而言故云祔而作主故異義云古春秋左氏說既葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也既虞然後祔死者於先死者祔而作主謂桑主也期年然後作栗主許慎謹案左氏說與禮記同鄭君不駮明同許意故注檀弓云重既虞而埋之乃後作主是總行虞祭竟乃埋重作主耳下檀弓云虞而立尸有几筵卒

哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫執木鐸以命於宫中曰舍故而諱新鄭云故謂高祖之父當遷者掾檀弓文句相連鄭氏以為人君之禮明虞唯立尸未作主也以諸侯之踰年即位者鄭所引文九年公羊傳文案公羊傳說文八年八月天王崩九年毛伯來求金公羊云踰年矣何以不言王使未稱君也以諸侯踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也若然天子踰年即位無文約魯十二公諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱使也是天子諸侯互相明也引之者證天子三年之內稱予小子也又準左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有二時一是始喪即適子之位二是踰年正月即一國正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣列為諸侯之位今此公羊踰年即位是遭喪明年為元年正月即位白虎通云父沒稱子某屈於尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者緣民臣之心不可一日

無君終始之義不可一年二君故踰年即位保民臣之心也三年後受爵者縁孝子之思未忍安吉故僖三十三年十二月乙巳公薨於小寢文公元年正月公即位四月丁巳葬韓詩内傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子乃歸即位何明爵天子有也臣無自爵之義是也童子亦當受爵命使大夫就其國命之不與童子為禮也晉有小子侯者以晉為證也晉有小子侯哀侯之子也魯桓公七年左傳曲沃伯誘晉小子侯殺之是在喪而死猶呼為小子侯也其應稱嗣子某不得同天子稱小子是僭取之耳

天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾注妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢妾賤者音義嬪音頻 疏正義曰此一節總論立男官女官之事各隨文解之天子有后者天子立官則先從后妃

為始所以然者為治之法刑於寡妻始於家邦終於四海故刪詩則以后妃為首若論氣先陰後陽故此言天子有后也謂之為后者后後也言其后於天子亦以廣後胤也有夫人者夫扶也言扶持於王也有世婦者婦服也言其進以服事君子也以其猶貴故加以世言之亦廣世胤也有嬪者嬪婦人之美稱可賓敬也有妻者鄭注內則云妻之言齊也以禮見問得與夫敵體也案彼是判合齊體者今此言齊者以進御於王之時暫有齊同之義有妾者鄭注內則云妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也周禮則嬪在世婦上又無妾之文也今此所陳與周禮雜而不次者記者之言不可一一依周禮或可雜夏殷而言之鄭注檀弓云舜不告而娶不立正妃但三夫人夏則因而廣之增九女則十二人所增九女者則九嬪也故鄭云春秋說云天子娶十二人夏制鄭又云殷增三九二十七人總三十九人所增二十七世婦也周又三二十七人因為八十一

人則女御也注正義曰以其御序於王之燕寢者觧周名為女御之義以其御於王之燕寢御法案周禮王有六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也故鄭注周禮九嬪云凡御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰陽契制故月上屬為天使婦從夫放月紀月紀是星也而婦人上御必有女史彤管以差次之毛詩傳貽我彤管云古者后夫人必有女史彤管之法史主記過有罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著左手既御著於右手事無大小記以成法

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典注典法也此蓋殷時制也周則大宰為天官大宗曰宗伯宗伯為春官大史以下屬焉大士以神仕者天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆注衆謂羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職注府主藏六物之稅者此亦殷時制也周則皆屬司徒司土土均也司木

山虞也司水川衡也司草稻人也司器角人也司貨丱人也音義丱章猛反又音號猛反徐故孟反丱人掌金玉錫石未成器者天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注此亦殷時制也周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧㮚段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯草工職亡蓋謂作萑葦之器音義陶音桃陶人為瓦器也旊方往反旊人為簠簋之屬築音竹築氏為書刀冶音也冶氏為煎金鳧音符鳧氏為鐘也叚本又作鍛多亂反叚氏為錢鎛函音含函人為甲鎧韗況萬反一音運一音況運反韗人為鼓萑音丸五

官致貢曰享注貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置音義享許兩反舊許亮反後皆放此不復重出治音直吏反會古外反

疏正義曰此以下是殷禮所明異於周法案甘誓云六事之人鄭云周禮六軍皆命卿則三代同矣案甘誓及鄭注則三王同有六卿又鄭注大傳夏書云所謂六卿者后稷司徒秩宗司馬作士共工也而不說殷家六卿之名今此記所言上非夏法下異周典鄭唯指為殷禮也然天官以下殷家六卿何者大宰司徒司馬司空司士司寇是也但周立六卿故天地四時而殷六卿所法則有異也殷以大宰為一卿以象天時司徒以下五卿法於地事故鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏荅曰殷

立天官與五行其取象異耳是司徒以下法五行并此大宰即為六官也但大宰既尊故先列大宰并顯大宰之下隸屬大宰之官既法於天故同受大名故云先六大大宰一大宗二大史三大祝四大士五大卜六也典司六典者結上也上典是守典下典是典則之典言立此六官以守主於六事之法天子之五官者嚮立六官以法天之六氣此又置五官以象地之五行也天地五行踐立故復云天子不云建從天官也又天官尊陽故五一卿以攝衆地官卑陰故五鄉俱陳也不云地者與前互也天尊故沒其數地卑故明言其五也司徒一司馬二司空三司士四司寇五也典司五衆者結上也言用此上五官使各守其所掌上之羣衆也然此五官亦各有所領羣衆如大宰領大宗以下也而不條出其人者略也天言六典地言五衆者互言也但天尊故云典地卑故云衆也天子之六府者殷六卿外復別立此六官也府者藏物之處也既法天地立官天地應生萬物故

為萬物立府也曰司土一也於周為土均也均平地稅之政令也土生萬物故為均也司木二也於周則為山虞也虞度也主量度山之大小所生之物司水三也於周則為川衡衡平也掌巡行川澤平其禁令司草四也於周為稻人也掌稼種下地及除草萊司器五也於周為角人也掌以時徵齒角於山澤之農供為器用也司貨六也於周為丱人言鑛器未成者也掌金玉錫石之地而為之守禁以時取之以供器物金玉曰貨故稱貨人典司六職者結上立此六官使各主其所掌職也天子之六工者工能也言能作器物者也前既有六府之物宜立六工以作之為器物故為次也亦有六者依府以用事也曰土工金工石工木工獸工草工者此六官於周禮並屬司空而司空職散亡漢購千金不得今唯有考工記以代之典制六材者材謂材物結上立此六工使典制六府之材物五官致貢曰享者五官即前自后以下之五官后一天官二地官三六府四六工五貢

功也享獻也歲終則此五官各考其屬一年之功以獻於天子故云致貢曰享也王后之屬致蠶職之功天官以下各獻其職之功注正義曰知殷制者以其上與夏官不同下與周禮有異故疑殷制也知大士非司士及士師鄉士之等者以其下别有司士司寇故知非士師鄉士也與大祝大卜相連皆主神之士故知神仕也衆謂羣臣也者知此非是天下衆人而為羣臣也蓋以經云五衆明官各有所衆如周六官之屬也周禮大宰總主六官之職司徒主教教其徒衆宗伯者伯長也宗尊也以主鬼神故以尊為名司馬主征伐馬是征伐所用司寇主除賊寇司空主土居民司士主公卿以下版籍爵禄之等特以司士為名者士是官之總首故詩云濟濟多士也其諸官皆云司而大宰宗伯不云司者司主也大宰總主六官不徧有所司故不言司也宗伯之官不言司者以主天地鬼神之事天地鬼神既尊非人所司故不云司也府主藏六物之税者此皆與周不同故

云亦殷制也司土土均也案周禮土均上士二人司木山虞每大山中士四人中山下士六人小山下士二人不言林衡者略舉山虞耳司水於周為川衡川衡每大川下士十有二人中川下士六人小川下士二人不言澤虞者亦略舉川衡耳司草稻人者上士二人周禮亦有草人今亦司草為稻人者二官俱主殺草鄭舉稻人欲見司草兼有二官也司器角人者下士二人司貨丱人者中士二人土工陶旊也者考功記陶人為甗實二鬴又甑實二鬴七穿旊人職云旊人為簋旊是放法陶是陶冶互文耳但簋是祭器故取放法之名也云金工謂築氏掌為削削書刀也冶謂煎金石者冶鑄為之冶氏掌為戈戟故因呼煎金為冶鳧氏世能為鍾以供樂器故因呼作鍾為鳧氏也㮚氏為量器謂豆區鬴鍾之屬也㮚氏世能為之段氏主作錢鎛田器桃氏為刃刃謂刀劒之屬云石工玉人磬人者玉人謂作圭璧者磬人作磬也玉及磬同出於石故謂石工也云木工輪輿

弓廬匠車梓也者此七物並用木故曰木工也輪車輪也輿車牀也車難不能一人獨成各有所善故輪輿不同也弓能作弓者也廬能作戈戟秘者也匠能作宮室之屬者車謂能作大車及羊車也梓謂杯勺為筍虡之屬也獸工函鮑韗韋裘者此物並用獸皮故曰獸工函謂能作甲鎧者鮑謂能治皮供作甲者韗謂考工記韗人為皐陶鼓木謂能以皮冒鼓者韋熟皮為衣及韎韐者裘謂帶毛狐裘之屬者考工記韋裘二職存唯草工職亡考工無藎謂作萑葦之器盛食之器及葦席之屬也或言氏或言人者鄭注考工記云其曰某人者以其事名官也其曰某氏者官有世功若族有世業者也干寶云凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人權其材也通權其材者既云不世又不終身隨其材而權暫用也然案周禮建官列職有司會之屬是言司者也

有甸師之屬是言師者也有職內之屬是言職者也有川衡之屬是言衡者也有掌舍之屬是言掌者也有師氏之屬是言氏者也有庖人之屬是言人者也有宮正膳夫外饔內饔之屬皆不氏不人者也歲終則令百官府各正其治者引周禮證歲終百官各獻其功以禮詔告也周則冢宰至歲終受於百官之簿書所會之最而考一年之功多少以告天子也若功少則廢黜其人功多則遷置其職也今謂五官則上天子五官司徒以下故下文五官之長曰伯與此五官一也但大宰總攝羣職總受五官之貢故不入其數也若以五官為后以下則下云五官之長豈有長於后乎熊氏以為五等諸侯亦非也

禮記注疏卷四考證

曲禮下執玉其有藉者則裼無藉者則襲注疏○陳澔曰此所言專主圭璋特而襲璧琮加束帛而裼一條言之先儒乃以執圭而垂繅為有藉執圭而屈繅為無藉此則不然竊詳經文裼襲是一事垂繅屈繅又別是一事不容混而為一說 臣召南按注言有藻無藻疏言玉亦有裼襲此以旁說引起正說耳至裼襲正文注言圭璋璧琮疏引聘禮注一段言之甚詳原

未嘗混也

又疏凡圭廣三寸○廣字當依聘禮記及贊大行作博字

又疏下以黃為地○聘禮記注黃字當作絳

又疏其裼襲之義者○臣召南按自此以下鮮有藉者裼無藉者襲之正文也

又疏初享或用虎豹之皮○臣召南按覲禮原文初享或用馬或用虎豹之皮此文脫或用馬三字

又疏裼所以異於襲者云云○林希元曰按諸儒之說裘上外衣尚有三重裼衣一也襲衣一也正服一也襲與裼之異衹在第二重上分別耳第二重衣直領而露出裼衣則謂之裼蓋以所露者言也第二重衣曲領而掩蔽裼衣則謂之襲蓋以所掩者言也

君子行禮不求變俗疏又左傳定四年封魯因商奄之人○臣召南按此不成文義定四年之下當有祝佗曰三字封魯疑當作成王封魯公於魯蓋脫文多矣

又疏案有列於朝有詔於國云云○臣召南按此一段當在下節去國三世之下各本俱誤脫於此姑存之

疑屨注疏按疑屨氏無約繶之文○氏字當作是

君天下曰天子注疏異義天子有爵不易孟京說云云○臣召南按此一問一答答者引孟京易說也天子有爵不句絕易孟京說易下易字衍文也

內事曰孝王某外事曰嗣王某注○臣召南按內事外

事正與上篇外事用剛日內事用柔日同而鄭必異解何也

天子建天官先六太注此蓋殷時制也○呂氏曰殷人尊神太宗以下皆事鬼神奉天時之官故謂之天官太宰則佐王代天工者也

天子之五官注此亦殷時制也疏然天官以下殷家六卿○臣召南按殷家之上當有即是二字疏意言殷亦以五官配太宰為六卿也鄭注謂五官是殷制亦

非鑿空史記周本紀古公作五官有司民皆歌樂之此即本大雅乃召司空乃召司徒之文以為說耳若左傳言職官五正則殷制之明驗也

五官致貢曰享疏后一天官二地官三六府四六工五云云○臣召南按經文明以司徒等為五官此疏乃總計后以下何也後疏又明指司徒一節不幾於一幅中自相矛盾乎此條當去後條當存編正義時失於詳審耳

禮記注疏卷四考證